

易象通说

钱世明 著

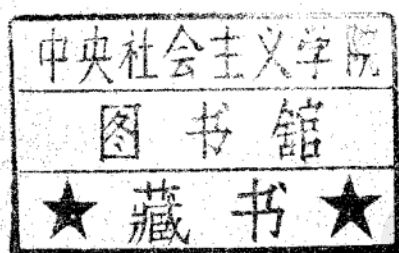
华夏出版社

73052

钱世明
著

易象通说

DF80/16

数字图书馆
PDG

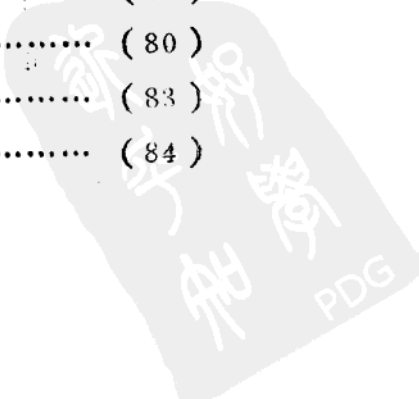
目 录

周易臆说八题

DF80/116

——代序·····	(1)
一、伏羲画卦和坤尊乾卑·····	(1)
二、远取诸物和近取诸身·····	(3)
三、六七和八九·····	(4)
四、坤与宇宙·····	(8)
五、人与天、地的关系·····	(9)
六、卦与爻的不同在静与动·····	(11)
七、立象尽意和依象断意·····	(13)
八、关于“占断”的假说·····	(16)
赘语·····	(18)
易象通说·····	(20)
䷀ 乾 乾下乾上·····	(20)
䷁ 坤 坤下坤上·····	(23)
䷂ 屯 震下坎上·····	(26)
䷃ 蒙 坎下艮上·····	(30)
䷄ 需 乾下坎上·····	(32)
䷅ 讼 坎下乾上·····	(34)
䷆ 师 坎下坤上·····	(36)

䷇	比	坤下坎上.....	(38)
䷋	小畜	乾下巽上.....	(42)
䷉	履	兑下乾上.....	(44)
䷊	泰	乾下坤上.....	(45)
䷋	否	坤下乾上.....	(49)
䷌	同人	离下乾上.....	(51)
䷍	大有	乾下离上.....	(53)
䷎	谦	艮下坤上.....	(55)
䷏	豫	坤下震上.....	(56)
䷐	随	震下兑上.....	(58)
䷑	蛊	巽下艮上.....	(60)
䷒	临	兑下坤上.....	(62)
䷓	观	坤下巽上.....	(64)
䷔	噬嗑	离下离上.....	(66)
䷕	贲	离下艮上.....	(68)
䷖	剥	坤下艮上.....	(70)
䷗	复	震下坤上.....	(71)
䷘	无妄	震下乾上.....	(73)
䷙	大畜	乾下艮上.....	(74)
䷚	颐	震下艮上.....	(77)
䷛	大过	巽下兑上.....	(79)
䷜	坎	坎下坎上.....	(80)
䷝	离	离下离上.....	(83)
䷞	咸	艮下兑上.....	(84)

䷟	恒	巽下震上·····	(87)
䷗	遯	艮下乾上·····	(88)
䷡	大壮	乾下震上·····	(90)
䷢	晋	坤下离上·····	(92)
䷣	明夷	离下坤上·····	(93)
䷤	家人	离下巽上·····	(95)
䷥	睽	兑下离上·····	(96)
䷦	蹇	艮下坎上·····	(98)
䷧	解	坎下震上·····	(100)
䷨	损	兑下艮上·····	(102)
䷩	益	震下巽上·····	(105)
䷪	夬	乾下兑上·····	(107)
䷫	姤	巽下乾上·····	(110)
䷬	萃	坤下兑上·····	(113)
䷭	升	巽下坤上·····	(115)
䷮	困	坎下兑上·····	(116)
䷯	井	巽下坎上·····	(118)
䷰	革	离下兑上·····	(120)
䷱	鼎	巽下离上·····	(123)
䷲	震	震下震上·····	(125)
䷳	艮	艮下艮上·····	(127)
䷴	渐	艮下巽上·····	(128)
䷵	归妹	兑下震上·····	(130)
䷶	丰	离下震上·····	(133)

䷷	旅	艮下离上·····	(135)
䷶	巽	巽下巽上·····	(137)
䷹	兑	兑下兑上·····	(138)
䷺	涣	坎下巽上·····	(139)
䷻	节	兑下坎上·····	(141)
䷥	中孚	兑下巽上·····	(142)
䷽	小过	艮下震上·····	(144)
䷾	既济	离下坎上·····	(146)
䷿	未济	坎下离上·····	(148)

附：周易美学浅探····· (150)

一、易象符号是艺术符号····· (150)

二、易经的美学思想····· (165)

周易臆说八题

——代序

一、伏羲画卦和坤尊乾卑

《系传下》：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”是古籍中述伏羲画卦事较为详尽的纪录。古人对伏羲画卦是相信的，今人则提出怀疑，乃至否定。我是相信的——八卦可能不出于伏羲一人之手，但也出于她的时代，即母氏社会。伏羲是母系氏族社会时的一位女首领。

《帝王世纪》：“庖牺氏，风姓也，蛇身人首……女媧氏，亦风姓也，承庖牺制度，亦蛇身人首，一号女希，是为女皇……女媧氏没，次有大庭氏、柏皇氏、中央氏、栗陆氏、骊连氏、赫胥氏、尊卢氏、混沌氏、有巢氏、朱襄氏、葛天氏、阴康氏、无怀氏，凡十五世皆袭庖牺之号。”庖牺即伏羲。十五世皆袭其号，则十五世君主皆“蛇身人首”者也。到了“神农氏”才变成“人身牛首”。所谓“蛇身”，其实就是女身！《帝王世纪》又说伏羲“有景龙之瑞，故以龙纪官。”这“龙”，

实亦蛇类。《述异记》云：“水虺百五年化为蛟，蛟千年化为龙，龙五百年为角龙，千年为应龙。”虺，小蛇。蛇与龙的关系：《山海经·海外北经》：“钟山之神，名曰‘烛阴’……人面蛇身……”郭璞注：“烛龙也，是烛九阴，因名云。”《西山经》：“钟山，其子曰‘鼓’，其状如人面而龙身。”可见蛇身与龙身是一回事，所以《文选·鲁灵光殿赋》说：“伏羲鳞身，女娲蛇躯。”鳞身，即蛇身也。化龙之蛇，水蛇也。《论衡·龙虚篇》：“叔向之母曰：‘深山大泽，实生龙蛇。’”《易·系传》：“龙蛇之蟄，以存身也。”龙与蛇同类，其性也同，都是阴类。《元命苞》：“龙之言萌也，阴中之阳。”龙是阴中之阳物，蛇是阴中之阴物，同为阴类，又有区别。在《抱朴子·释滞》中说“女娲地出”，地为阴，地为坤，蛇为阴物，为女性是无疑的了。以蛇做为女性之象征，所以什么“蛇身”、“龙身”、“鳞身”，全是女身。伏羲部落的首领是女性，蛇的高级同类“龙”，成为她的氏族的图腾。甲骨文中的龙字“𪛗”（乙三七九七），上端的“▽”是女阴符号，可证龙是母系氏族社会的族徽、图腾。《山海经》所叙“人面鸟身”、“人面虎身”的人，可能是与蛇龙为图腾的氏族为对头的部落，也可能是男性为主的部落了。神农氏的“人身牛首”，显然是继伏羲部族之后，取代了母系社会进入父系社会的男性领袖了。正因为伏羲社会为母系氏族社会，所以《易》才显示出尊坤的意识。《礼记·礼运》：“孔子曰：‘……吾得《坤乾》焉。’”注：“得殷阴阳之书也，其书存者有《归藏》。”在殷时，仍把“坤”置于“乾”前，恰说明上古尊坤思想久久不灭。如甲骨文的帝字写作“𪛗”（存一、五九五）、“𪛗”（甲七七九）一样，上古崇尊女性的影响，以“▽”入于文字的形式显现着。

任何一种带有全社会性质的意识，都不会因所在社会的变迁而嘎然中断。《易》的六十四重卦中，卦、爻辞中，留存着尊坤的显明痕迹。如泰卦的坤上乾下：“䷊”；师卦的坤上坎下：“䷆”；比卦的坎上坤下：“䷇”；大有卦的离上乾下：“䷍”；谦卦的坤上艮下：“䷎”；临卦的坤上兑下：“䷒”；大畜卦的艮上乾下：“䷙”等等，或是坤居上，或阴爻居上，或坤体（坎本坤体）居上。重卦的下卦称内，称贞，上卦称外，称悔。内、外，贞、悔，且不去说，以上、下而观，实是尊卑之位。由蛇变成龙，从蛰于地而腾上天，是地位的大变。六级爻位，五位是天位，故是尊位。坤居于天位，正是女性为君主的权利象征。女性君主既是母系氏族社会的掌权者，所以泰、否、大有、大畜等卦中的“大”，是指女主的地位之大，并代指女主。因此，我的观点是：《易》中坤为大，乾为小——仅以尊坤卑乾的上古社会男、女地位而言。这是八卦产生于伏羲母系氏族社会的必然，又是产生于伏羲母系氏族社会时代的反证；也是排除了父系社会意识在《易》中的影响，还《易》卦象以本来面目的结论。

二、远取诸物和近取诸身

卦象是通过对自然物的形态、本性及其相互关系的观察，对人自身及本能的观察创造出来的，也就是《系传》所说的“远取诸物”和“近取诸身”之结果。卦象不是形象化的表现形式，而是抽象的表现性符号形式。说它是符号，因为它抽象；说它是表现性符号，因为它具有内涵意义。它不是一般代指性符号，原因就在于它有表现性。

卦象的创造者，把万物的本质分为“阴”、“阳”二性，万物形态之正反、显伏也分为或“阴”或“阳”。人，也如是而有阴、阳的不同。自然数列一、二、三、四、五、六……也分奇数为阳，偶数为阴。物生为阳，物灭为阴。光明为阳，晦暗为阴……“远取诸物，近取诸身”而画成八卦，正是取物取身之阴、阳本质及其变化关系，画成抽象符号，而不是取物取身之表象！抽象的结果是高度的概括，即理念与表现性符号形式的有机统一。这统一的基础，就是八卦创造者对阴、阳二性的认识。卦象的表现性基础，也正在于阴（--）、阳（—）二性的特定符号所蕴涵的意义，由--和一的三位或六位组合，画成单卦或重卦，形成卦的形式，如三、三、三、三……由于卦体的组合结构的不同，也就是卦形中--和一的排列组合的不同，产生出质与形的差异和变异，才表现出万物的质、形之异和变化。对事物本质的揭示，就是《系传》所说的八卦那“通神明之德”，“类万物之情”的功能和作用。比如三（坎），它的形就具有水的象——当然不是写生式的象，而是抽象概括之后的、只是现水的外部形式结构的、图案式的象。重要的，是表现出水的性是阴柔的，在上下两划--之间的一，表现着阴柔中的能动性。再如三（离），外部的阳划—，是象征光明、动的。中间的阴划--，象征暗、静、虚、弱的。火焰正是外部明亮、温度高、晃耀不已，而中部虚、暗淡、温度低、相对稳定的。因此，三有火象。水、火是身外之物，一、--的组合，表现出它们的性质，反过来说三和三是“远取诸物”而画成的。细究起来，一和--的最初确立，我认为是“近取诸身”——对人体自身观察、研究的结果。人是男、女有别的，主要标志在于阴部，所以一

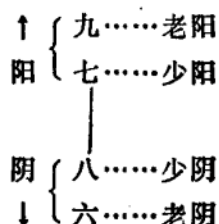

就标示出阴(生殖器官)之阳性，--就标示出阴之阴性(郭沫若先生持此说)。推而衍之，一就是一切阳性的符号，--就成了一切阴性的符号。以“龙”是“阴中之阳”的提法来核对，《易》以一为龙，正是吻合的。这也说明了上古人类对人类产生的认识，是认为男、女皆出于阴的。上古人对∇的崇拜，对女神的崇拜，有关人之原祖出于“匏”或“葫芦”中(匏：即葫芦)的大量传说，都足以证明。而这个分化阴、阳的“阴”，就是母体，是老子所说的“玄牝”，是阴、阳未分时的“混沌”，是“太极”状态。从生物进化过程来看，单细胞生物是不分雄雌，以裂变形式进行繁衍的，高级动物的胚胎，也不现雄雌之象，可以说确乎处于“太极”阶段。阴阳判定之后，才有交合。《易》的起点，就是从阴、阳既定之后，产生交合衍化开始的。以阴、阳的关系，去解释人与自然万物的发生与变化。所以三(坤)所代表的阴性，和三(乾)所代表的阳性，成了八卦的根本。《系辞》说的“一阴一阳之谓道”，即是明确了阴、阳为本的思想。“乾坤其易之门”，即阐明了阴阳的相互作用，才产生变化的道理。《系辞》对“乾”和“坤”性、态的解释——“夫乾，其静也专，其动也直”；“夫坤，其静也翕，其动也辟。”——十分正确地指出了八卦创造者以一为阳，以--为阴的本由。以象征男阳的一为阳性符号，以象征女阴的--为阴性符号，不正好说明八卦的创立，是由“近取诸身”而推及“远取诸物”吗？这两个最基本表现性符号确立了，万物的质、态便无不可用一、--的组合来表现了。

三、六七和八九

数字是显示质和量的既佳又简明的标记。数学与人类结缘，应该是伴随着人类的诞生而开始的。无处不在的数学，与卦象的结合，是必然的。物分阴阳，就是一分为二。十进位的一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，奇数一、三、五、七、九为阳，偶数二、四、六、八、十为阴，究其所以做如是称谓，我以为仍与一之为阳，--之为阴的基础判定有关。阴为大，阳为小，阴虚——有容量——而可纳阳，阳却只可纳于阴，而不可纳阴。相邻的奇、偶二数，也是前奇小于后偶，后偶中包含前奇。十位数“十”，实已进入高一级单位，它既是偶数，又标示着阴阳相合——阳数一、三、五、七、九，九加一、三加七、五加五，得十；阴数二、四、六、八，八加二、六加四，也得十。阳数中的五加五，是自身相加，所得为十。自偶数中去掉“十”，自奇数中去掉自身相加得十的“五”，阳数中留下一、三、七、九，阴数中留下二、四、六、八。一、二、三、四，一加四得五，二加三得五，五既为奇数，又含阴阳相合之义。一、二、三、四、五，五个数与六、七、八、九、十的关系，又是一加五为六，二加五为七，三加五为八，四加五为九，五自加成十。故一、二、三、四、五是合成其它数之基础，称为“生数”。六、七、八、九、十乃合成之数，是“成数”。成数中六、七、八、九，即揲著之后所得的四个数字。故《易》占用六、七、八、九。六、八为偶数，为阴；七、九是奇数，为阳。阳性上升，阴性下降，所以九是阳数之极，是老阳，六是阴数之极，是老

阴。七，则为少阳，八，乃谓少阴。(如图)

物极必反，阴极生阳，阳极生阴。极，就是“穷”、“尽”，阴阳处于穷极，便生变化，这就是“穷则变”。六、九既处阴、阳之穷极，所以含有变的意义。八、七处于少阴、少阳，是阴、阳虽盛而未至极之时，也就是处于正位，没有生变的意思。处于“八”、“七”时，阴阳不交，各守本性。处于“六”、“九”时，阴阳必交，交合即变。老阴、少阴、少阳、老阳，就是由阴、阳二仪所生化出的四象。“仪”、“象”都是直感对象，阴为女，阳为男，可谓二仪之像了。那么抽象的老阴、少阴、少阳、老阳的具象又该是什么呢？

看看“八、亅”(六)、“十”(七)、“乂”(八)、“彡”(九)四个字吧。八——交合生变之阴；乂——未变之阴；彡——交合生变之阳；十——守正未变之阳。阴由乂——八，是正而变；阳由十——彡，是正而变。乂、八，十、彡四字，从其形已可见正、变之象了！而且乂、八、亅，与“匕”(匕)义为女阴的字，何等近似！十、彡，与“上、丁”(士)义为男阳的字也相似得很！这不是偶然吧？因此，我顺便提一下——因为本书是谈《易》，不是论古文字的。我认为：八、亅(六)和乂(八)是含有女阴之义的两个数字；十(七)和彡(九)是含有男阳之义的两个数字。《易》以六、八、七、九，分指老阴、少阴、少阳、老阳四象，画一称六而实含

六、八两象，画一称九而实含七、九两象，两仪、四象之象，源于男阴、女阴及其动、静——变、不变——之态不显见了！一、一之创造，是“近取诸身”的结果，当无可置疑也。

四、坤与宇宙

坤，阴也，虚也，静也。坤，也是被上古人类所崇尊的母性——物种之源的象征。它是阴阳的本源，是老子所说的、形象的“牝”，和抽象的“道”。《老子·二十五章》：“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，强字之曰‘道’，强为之名曰‘大’。”这“母”、“大”的意义，正与坤性相符！《坤·彖》：“至哉坤元，万物资生……”《系辞》：“坤化成物。”诚然，《彖》和《系辞》所说的坤，是阴阳分化之后的坤，但它的性能，却是阴阳未分之前的“玄牝”之坤所具备的。从《周易》的观点看，坤是在乾的作用下——也就是阴在阳的作用下——发挥生育本能的。“万物资生，乃顺承天。”这个观点可用以对待地球上万物的发生，推及宇宙，也可以对待宇宙“万物”的化成。坤阴为大，即无涯无际、混混茫茫的宇宙“空间”——这是宇宙中“万物”之玄牝，“万物”之发源。它“囊括”着无数运动着的星体，所有星体全在它恢廓、幽静的“怀抱”中。那些已具形体的、运动着的星体，相对于它就是阳。它的“空间”至大，“大象无形”，也就不存在空间和时间，即是说它是至虚至静的。所谓时、空，都是它“怀”中的物体运行所产生的。从运动的星体上去反视它，它又是“乾”，星体自身又是“坤”。

因此它是阴阳的合体——太极！它的至虚至静的阴性，必然就产生至动、至实的阳性。它的“太极”状态，就是处于☷（否）的状态。否就要变，否变成☶（咸），阴阳发生相感现象。咸再经过变化，到☳（泰）的状态下，阴阳交合，万物化生。宇宙中出现星球，以《易》观之，即是如此。从乾性先动成三（离）的卦次和坤受成三（坎）的卦次看，似可推测星球之始成的时候，不出火、水二性——或是炽烈的燃烧体，或是液体。三之成三，是乾施，同时坤已入乾体；三之成三，是坤受，同时坤也施入乾了。以三为日来看，放光热的太阳中心部，当是液态的物质。阳爻象明，阴爻象静，三以阴爻为主，故恒星为炽热而相对静止的天体。三为坤体，为土，为水，以阳爻为主，为动，即是行星了，行星外静而内动，外柔而内坚。易象以三为月，正是一个行而寒的星体！三为土，为暑热，三本坤体，为水，阳动于中，所以行星、卫星内有炽热液体，有火山喷发！

五、人与天、地的关系

《说卦》：“兼三才而两之，故《易》六画而成卦。”这说明卦形三划，是天、地和人“三才”之象。上划为天，中划为人，下划为地。“两之”而后，即成重卦，重卦的六划，则上、五为天，四、三为人，二、初为地。伏羲画卦，就仰观天，俯察地。“与天地准”，就是以自然阴阳变化为准则。这就从一开始便确立了天、地——自然，与人的不可分割的统一关系。阴、阳是万物的根本，是天、地、人三才一统的认识基础。《系辞》指出的“一阴一阳之谓道”，是《易》的观察一

切的基本点。阴阳的交合、变化，是万物生、变的根由。乾为阳，为天；坤为阴，为地——这是从天、地总体上的把握。天的晴、晦、昼、夜，又成阴、阳；地的表、里、方位，也又有阴、阳之别。人，男为阳，女为阴，乾象男，坤象女。具体到个体的人，乾为首，坤为腹，左为阳，右为阴……天地交，云行雨施，地生万物；男女交，孕嗣生息。实际上，天、地是个“人体”，人体也是个“天地”，自然与人通融浑然。由于三才都基于阴阳，虽然阴阳交变在自然与人体上表现不同，本质则一，所以三才的并提，就是自然与人、人与自然相统一的理论。从《易》的《象传》中，可以明显看出这一点来。举几例说明——

《乾·象》：“天行健，君子以自强不息。”

《坤·象》：“地势坤，君子以厚德载物。”

《屯·象》：“云雷，屯。君子以经纶。”

《蒙·象》：“山下出泉，蒙。君子以果行育德。”

《泰·象》：“天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜以左右民。”

《否·象》：“天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。”

《坎·象》：“水洊至，习坎。君子以常德行，习教事。”

《离·象》：“明两作，离。大人以继明照于四方。”

《既济·象》：“水在火上，既济。君子以思患而预防之。”

《未济·象》：“火在水上，未济。君子以慎辨物居方。”

可以看出，卦象所表现的，无一不是自然与人——三才同论的。也就是既讲自然之理，又讲人之用世之道。如果我

们只把“天行健”做为“君子以自强不息”的天人合一意识，当成修辞上引喻关系，或对偶结构，那就太肤浅了。必从乾阳为刚，为健，为运行的——阳的本性——观点去看，才明了阳性于天，是天体运行不息的“能源”，于人，是自强不息的力量。如是观之，自然之性与人之性就和谐统一于同一“道”上了。六十四卦的卦象，伟大之处，就在于仅仅呈现阴、阳爻的位和错杂的变化关系，由阴阳的交错变化，去揭示天、地、人的内在变化规律，也就是揭示事物的本质及其变化。所谓“知幽明之故”、“知死生之说”、“知鬼神之情状”、“显道神德行”、“通神之德”、“类万物之情”、“幽赞于神明”等等说法，我认为不必从字面上去胶柱鼓瑟地找什么“鬼”呀、“神”呀的，而从实质上去理解，就是对自然界万物——包括人类在内——内在的质的本性与变化的把握，就是对自然规律的把握。因为本质、规律，都不是感性范畴内的，没有实体可供视听把握，而是隐伏于形象之内的，所以用“幽”、“明”、“神”、“鬼”来说明之。

六、卦与爻的不同在静与动

六十四卦的卦象，是静止的象，是“无思也，无为也，寂然不动”的，“爻者”才是“言乎变者也。”爻有阴阳，阴为柔，阳为刚，加之所处位不同，阴阳错杂，才产生“刚柔相推而生变化”的效果。（以上引文皆出自《系辞》）六十四个卦象，是固定下来的完整的、独立存在的各个“个体”象，它们的存在只是现示自己之象，让人们知道每个卦的“面目”而已。说到“乾”，便想到或画出☰，说到“咸”，便想到或画

出䷋……就是因为各卦自其面目的原故。固定的卦象如果失去稳定性，那将面目皆非。从七、八不变的角度去说，每个卦象的爻都应该是少阳（七）或少阴（八）之数。

说卦象由七、八构成，是从它们固定的面目而言。而求卦的时候，七、八、九、六四个数都可能出现，七、九为一，八、六为--，于是占出的卦就会出现变爻，即或六，或九之爻了。占求所得的卦，不是为了看看此卦的面目是什么样子，而是“实用”，要占断吉凶了，所以就要取决各个爻所处的位，及是变爻还是不变爻了。也就是说这时的卦，其动也罢，其静也罢，乃是爻所决定的卦——不是标示面目的卦了。爻的性质因为由八、七、九、六决定，所以爻是可动性的——可以变或不变。爻的意思，就是阴阳之变动，“道有变动，故曰爻。”看阴、阳爻的位置和它们相互关系，去断吉凶。爻有变，卦才变。实用时的卦象之变与不变，决定在于爻。

因象见意，是断卦的重要准则。但只看到重卦的上（外、悔）卦和下（内、贞）卦的象是不够的。还要看到二、三、四爻和三、四、五爻所组成的、交错互体的两个互卦。《系辞》说：“六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知——本、末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辨是与非，则非其中爻不备——噫，亦要存亡吉凶，则居可知矣！”这段话是重要的，指出了二、三、四、五这四个中间的爻的重要性。初爻和上爻，只处于一卦中——初爻在下卦，上爻在上卦。中间四爻则不然，它们当中的二、五两爻，“脚踩两只船”——二既在下卦，又在下体的互卦；五既在上卦，又在上体的互卦。三、四两爻，则是“一身三任”了——三既居

下卦，又居下体互卦之中，又居上体互卦之下；四既居上卦，又居上体互卦之中，又居下体互卦之上。因此，中间这四爻的变与不变，对卦象有重大作用。从因象见意的意义上看，中间四爻决定着卦象的变化大小，卦象如何，自然也就决定卦意如何了。所以，《系辞》专门对这四爻作了解说：

“二与四同功而异位，其善不同：二多誉，四多惧……三与五同功而异位：三多凶，五多功……”

为什么二位多誉？二位是阴位，居于下卦之中，中而位正，所以多誉。

为什么四位多惧？四位是阴位，但居于上卦之下，位正而不中。所以多惧。

为什么三位多凶？三位是阳位，阳刚而居下卦之终，不处中而处终，所以多凶。

为什么五位多功？五位是阳位，又在上卦之中，中而位正，所以多功。

当然，上边所说，只是讲爻位的优劣，是一般性的说法。主要还要看具体是阴爻还是阳爻，是变爻还是不变爻，以及在什么卦中，卦象为何，根据具体情况，考虑到特殊性，才能做出切合实际的判断。再就三、四爻位为人位观之，三、四两爻贯通全卦诸个体卦象，与天位、地位相混融，又显示了三才一体的观念。

七、立象尽意和依象断意

《系辞》说：“子曰：圣人立象以尽意……”点明了八卦的创造者是以形象思维为基础，画出标示形象的形、质符号

——卦形的。反过来，我们要判断卦意，也必依据卦象，否则便难窥其奥，难知其情，难获其蕴义。判断，当然又离不开逻辑思维。单体的八个卦（即八经卦），每卦三画，象征天、地、人三才。单卦虽有象，但是不能看出变化。重卦——“兼三才而两之”的卦画，则因其分出了“内、外”、“贞、悔”，也就是分出了阴（内、贞）和阳（外、悔），才产生出变化。六个爻阴阳有别，虽只六划，实是包括了十二划——初六、六二、六三、六四、六五、上六和初九、九二、九三、九四、九五、上九。如果代表阴爻的六，和代表阳爻的九，不交错出现于六位之中，便仅剩纯阳的乾、纯阴的坤两个卦象了，还如何显示自然万物的形、质及变化呢？正因为六个爻位中，阴（包括少阴、老阴）、阳（包括少阳、老阳）爻杂处，六、七、八、九皆可出现，象才具有通幽明的作用。

六十四重卦的每一卦整体之象，是大象。每一爻所显示的象，是小象。小象，实际是本爻所在的一个或两个、三个单卦——重卦中的上、下单卦和互卦、覆卦、伏卦等单卦——的象。有时，还加上爻位所标志的象。比如：䷻

上位	——上六……苦节
五位	——九五……甘节，往有尚
四位	——六四……安节
三位	——六三……不节若则嗟若
二位	——九二……不出门庭
初位	——初九……不出户庭
爻位	爻称 爻象之意

初九取象当先取所在之三之象。九二是阳爻，但二本为阴位，三位的九二是阳爻入了阴位。如果阳爻不入阴位，则三

当是三。震为行。现在二位被阳爻所据，震体三变成了兑体三。震体已破，所以说“不出”，即不住外行了。

初九与六四为相应的两爻。六四在互体（互卦）三和三之中。三的下爻即九二，是阳爻入了三体，因而成三的。坤为户，艮为门，门内户前是庭。连起“不出”二字，即“不出户庭”之象。

九二取象，也先取它所在的三之象，再取所在的互震三，再取它所当应之爻（九五）的所在象。震为行。九二在震，本有出行的象。但它所应该取应的五位上却是阳爻（九五），它是阳爻，又遇阳爻，故不能相应——不能达到阴阳相合。艮三为止，又为门。九二与九五失应，故取艮的止象，于是即成“不出门庭”之象了。

六三取象先取三的象。兑为口，有嗟叹之象。再取兑为泽之象，取互震之动象。六三应该与上爻为应，但上六是阴爻，与六三不应。上六在三，坎为水。这就成了水动于泽中，泽不能节制水之象。但六三又在互艮，三为止，又有止水之象。于是“不节若，则嗟若”的象就出来了。应该节制，如不能节制，就会引起悲嗟了！兑有喜悦象，为何不取？六三无应而失位，故不取悦象。

六四取象在三，在三，有止水之象。六四阴爻居阴位，是当位，与初九阳爻有应。于是“安节”之象出矣。

六五阳爻居阳位，又在上卦之中，是位中而位正。九五是三的主爻，坎为美，坎本三体，坤为文为甘。它又是互体三的主爻，艮为止，坎为水，所以有“甘节”之象。三的覆象是三，震为行动，为往。艮为山，九五在艮极，是上之象。“上”、“尚”相通，故有“往有尚”之象。

上六居全卦之穷极，与六三无应，坎的伏象是离，三为火为苦，三为水，火在水下，互不相容，所以这爻就取“苦节”之象了。

从以上所分析取象的过程，可以发现同一单卦，竟可以通过与之相关的单卦，取两种以上的象，又可以勾上伏象、覆象，如同一个象上叠了许多象，互不阻碍，任意穿越，没有有限界。这正是思维不受时空限界的反映，用当前时髦的词儿说，就是“进入多维空间”、“多层次思维”云云吧？凿磨卦象，实有利于锻炼形象思维、逻辑思维的能力。

八、关于“占断”的假说

《易经》是一部古代占筮之作，是没人怀疑的。《系辞》云：“圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶”，“《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故；原始反终，故知死生之说；精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。”可是占筮这玩艺儿没有很久以来被拿来作正经八百的研究课题，大概因为它一直被认为是迷信事儿，故无人敢问津吧？当今许多特异现象——如特异功能、硬气功、轻功等，已被世人认为真实存在了，那么占筮这个神秘难测的事儿，能否也研究一下，看看它到底有道理没有呢？因此，我对它试作假说，既为“假说”，被通人认作胡说八道，倒也无妨。

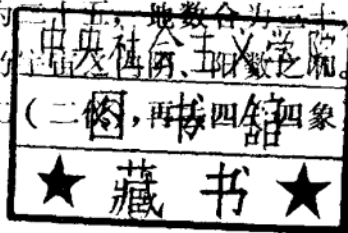
以《易》的观点，万物皆阴阳交变而生。而阴、阳又只是形面上的“道”，无法直感其形象。（一个物体的阳面阴面，是表面现象，不是“道”所指的物质本源性质的阴、阳。）

“道”是弥纶天地之间的，那就弥于万物万事之中。首先应该说一下“事”是什么？人可以做事，可不言而明。其它物的静、变过程，能否也称为“事”？我以为可以。如小猫是动物，小猫抓耗子，是小猫在做事；警犬去侦察，破案，扑咬罪犯，也是在做它的事。再如一粒种子，从发芽到长大，到开花，到结果，它的根在疏松或固定土壤，它的叶在进行光合作用，也是在做事。月亮在转，太阳在发光，彗星在拖着长尾巴跑来跑去，它们都在做它们的事。如此，所谓“事”者，万物之所行也。既行其所行，也必与时空之变异紧紧相关，也必与万物自身内外变异紧紧相关。这种相关，不仅是形式上的关联，而且是内部本质上的融汇贯通。这物之质，就是阴、阳。阴阳之质，可以超越时空限界，无处不在。阴阳相感，便生变化。这种感应，打个比方如电波（以《易》理观之，电波也是阴阳交感而生的。）可以从一处发出，被另一处接收一样，传达出去，被占入卦中。比如某人要占某事，他心中的阴阳变化，便传入蓍筮中，筮而成卦。

蓍筮而成卦为什么能反映，并予告占者以吉凶？可以说蓍筮是个“电子计算机”，它可以接收外来阴阳信息，并通过筮的过程，自动对信息做出判断，以成卦象的形式，显示出判断结果。这又可以把卦象比成计算机的“萤光屏”了。

为什么蓍筮能起上述作用？根本在于蓍用五十根，这五十是大衍之数。所谓大衍数，是本于天地数的。天地数即：天数一、三、五、七、九，与地数二、四、六、八、十两组数的总和。天数合为二十五，地数合为三十，天地数总为五十五。这五十五，乃宇宙之阴阳数之和。从五十五中，去掉一（太极），再去二（二图，再按四象），则实用四十

八。依《系辞传》所授的方法，著用五十根来演求卦象，置一根不用，剩四十九，分为两份之后，又挂一不用（挂一以象三，这被挂的一根，不在揲数之内，等于不用！）仍是实用四十八根。

五十五中，包括了阴阳之本——太极及阴、阳，及少阴、少阳、老阴、老阳，七个基本“原素”自身的总数，所以去掉七。剩下的四十八中，则纯是七个“原素”的“合成”单位。这样，阴阳静、变全部容于“四十八”这个数字中，“四十八”是阴阳及其繁复的变化关系之数字显示。四十八根蓍草的变化，就是阴阳之变化，也就是说与万物的阴阳变化是相一致的了。因此，万物之情事，才与蓍筮产生感应关系。蓍筮成卦，也即是显示判断结果。

如果我上述假说可以成立，《周易》占卜预测学的原理，是否即可以说是如此了呢？归结一下，即：

天地之数，是自然万物静、变本质的数字表示，因此，万物之情事，皆可与天地数相感应。蓍筮成卦的占测，即据此阴阳感应而成立。

赞 语

我接触《易经》，是从为写旧体诗找典开始的。过去只是信手翻阅，到1973年4月19日下午，才开始认真读它，但也只是读罢了，并非去好好研究。近几年，《周易》开始“热”了，才想“玩玩票”，我想这对创作和研究文艺理论是会有裨益的。

我读了几本近人、今人讲《易》的书，发现论义理的有，

征古籍史的有，结合西方科学讲逻辑的有，谈数学的有，唯说象的不多。便动了写一本说象的书的念头，因为象这玩艺儿颇与艺术联系得上。念头一动，就开笔写起来，这部《易象通说》还真个写成了。我写作过程中，主要学习和参考的前人著作是：

《十三经注疏》本《易经兼义》

《周易集解》 唐·李鼎祚

《易传》 宋·程颐

《周易本义》 宋·朱熹

《易象钩解》 明·陈士元

《周易古经今注》 现代·高亨

《周易古史观》 现代·胡朴安

《周易尚氏学》 现代·尚秉和

《王弼集》 汉·王弼 中华书局1980年版

《经典释文》 唐·陆德明

既是门外汉，故无所多余之顾忌，因此本书说象，自负胆大，敢提己见，或贻通者哂笑，斥为妄论。然褒言未必是，贬语未必非，我将静以待之，择善而从焉。

此书开始写于1987年11月4日，写完于1988年2月9日。

1988年2月21日—25日中午自序于惜羽敏求书屋

易象通说

䷀ 乾 乾下乾上

乾：元、亨、利、贞。

〔说〕 乾为天，为阳。天地阴阳成立，万物始得化生。元，始也。亨，通也。利，作用及其功效也。贞，正也。乾（三）具有元始、亨通、作用、正固四种品行，即四德。始而通，则可以发挥其利，其利既成，便说明其行为正。

初九：潜龙勿用。

〔说〕 “一”为龙象，龙为阳物。初九在卦的最下，又六爻之初、二象地，所以称之“潜龙”。潜，藏也。龙处于潜藏之时，所以说“勿用”——不宜作用也。“一”为男性生殖器之象，初九之潜龙，实则喻男性尚未成熟之期，因此勿用！由此可知：所谓“龙”，即男阴之代称。

九二：见龙在田，利见大人。

〔说〕 九二位在地之表，所以说“田”。龙之在田，即龙之出现于地表。龙已出现于田上，故兆大人利于出面。以阳

性而言，是乃成熟之谓。

前儒无不以为《易》以乾阳为大，坤阴为小。我认为伏羲画卦应是事实，即八卦初作于母系氏族社会。那时候，女性为首领，故当以阴为大，阳为小。卦爻之辞虽后世所作，但在《坤》之六二：“直、方、大……”及《泰》之三居上，三位下和《否》之三居上，三位下来看，是保存了母系社会之影响的。《乾》、《坤》、《泰》、《否》四卦中，小者谓乾阳，大者谓坤阴。故“利见大人”之“大人”，指女性也。此“见”字，于阳性而言是见大人之意，反过来即是阳性成熟时，大人（女性）见则得利。大人见于此时，阴阳始有交合之利。

九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

〔说〕 三爻居内卦乾之上，又居互卦乾之中，所以说“乾乾”。以意而言，乾乾即自强不息。“日乾乾”与“夕惕若”为互文，即终日终夕乾乾而惕若。如分而作先后句法，则不可解矣——为什么白天乾乾，非到晚上才惕若不可呢？又为什么晚上才惕若？唯有乾乾的同时存惕若，才纵有险厉而无咎！乾以阳性象君子，象日，故说“君子终日”。终日，晨至晚也，即包括了“夕”在内。

九三已居内卦之上，继续上进便入于四位。阳在九二，已然成熟，在此处则有奋进之象。奋进（即乾乾）而存惕虑，则进而不致有失了。阳性成熟之后，虽亢奋而守惕，养生之道也！

九四：或跃在渊，无咎。

〔说〕 此爻省略了主语“龙”。四位已是上卦之初，以龙处于此位作比喻，正是可以进跃，也可以居于水渊不动之时，进退皆可，所以无咎。

三（坎）为阳入于阴，阴阳交媾之象。乾三，伏象为坤三。坤为水，为渊。九四居上乾之下位，即伏坤之下位，又四位为阴位，故有在渊之论。九四进为九五，正入上乾伏坤之中，“或跃”即指入坤之中成三。

九五：飞龙在天，利见大人。

〔说〕 重卦之五、上两位象天。“一”居五位，故称飞龙在天。五位为阳位，所以阳爻当此位，乃阳处盛旺的象征。阳于此时最利与阴相交，以化生万物。于人而言，即男处盛壮，宜于女交之时。

龙升天位，故称“飞”。飞，升也，腾也。前儒有以五变成离——九五阳爻也，变为阴爻，则上乾三即变为三——离为飞，故称飞龙。此说过矣！何以五必变？初、二、三、四为何不变？且九二变亦成三，何不称“飞”？三与四皆居互乾之中，何亦不变为三以称“飞”？因之，用变爻去迎合爻辞之象是穿凿附会，不足取者也。

上九：亢龙有悔。

〔说〕 上（第六位）为卦之极位，九处于上，阳已自通当之盛，进入亢盛。亢则将转为衰，所以阳处亢有悔生之象。因处于极端，将向其反面转化，故上九变为--之后，上三即成三。三为毁折，衰象在焉。阳于九五，已处盛健，至于上位，仍逞盛用壮不已，则无异于自戕！上九之亢而有悔，于人而言，实警钟之鸣，可不惕哉！男性欲求养生保健，不知亢龙有悔则危矣哉！一旦阳亢，衰竭即至，殆矣！

用九：见群龙无首，吉。

〔说〕 九，老阳。阳老则变，九可变为六。《易》阳爻称九不称七，即用九不用七。用九，既明阳刚行健之意义，复

作阳老即变之警诫。群龙，六位阳爻之总称。无首，即无极、无穷端。阳至极端即转向阴，阴至极转化为阳，周而复始，故曰无首也。无首，无首尾可寻也。《易》阴用六，六为老阴，六变即为阳。虽不说用六“无首”，实则六亦无首也。

䷁ 坤 坤下坤上

坤：元亨。利牝马之贞。君子有攸往，先迷后得主，利。西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。

〔说〕 坤(䷁)为地，地生万物，故亦具元、亨之德。䷁为阴，为牝。䷁为马，䷁为牝马，故利牝马之蕃息。“利牝马之贞”之“贞”，是干、本质的意思，引伸为本能之谓。《文言》：“贞者，事之干也。”《广雅·释诂三》：“干，本也。”䷁为迷，䷁为女主，坤为君子。女亦称“子”，《诗·大雅·大明》：“长子维行。”长子，长女也。《左传·庄公二十八年》注：“子，女也。”君子往而先迷，下坤之象。进而上行，则遇上䷁，上䷁居尊位，所以君子后得遇主。依先天卦位，乾(䷀)居南，坎(䷜)居西。䷁、䷁都是阳性的，䷁为男，䷁为阳入于阴的交合之象，因此，䷁阴遇西之䷁、南之䷁，都是得朋。䷁居东，䷁居北，䷁、䷁都是阴性，䷁为女，为阴，䷁为女，有女阴中空之象。因此，䷁于东、北都遇同性，不成朋交，故有丧朋之断。䷁静而顺，阳动而阴承，所以坤以安贞为吉。得朋，得交合也！

为什么我断“得主”之“主”指䷁呢？在《乾》卦说中，我已提到伏羲画卦当在母系社会，此处细论一下：

金文之“羲”字下边之“ㄣ”，是女阴符号，因此人们已

认为伏羲为女性首领。我认为这是无疑的正确之见。且金文、甲骨文的“帝”字，中间“▽”亦为女阴，帝，即母系社会的女首领。“羲”、“帝”二字，纵非创于母系社会时，也保留和反映着母系社会之特征。伏羲为女主，其画卦事又多见于先秦古籍记载，则八经卦及六十四重卦的全部或一部分，是母系氏族社会的产物，乃无疑者也。卦辞、爻辞明显地是父系时代的产品，但也存有母系时代之影响。以三下三上为《泰》，以三下三上为《否》，以下三上三、--居尊位据五一为《大有》，皆可洞见这种影响。坤之上三，中爻正居五位，故而我断三有女主（于母系社会中，即主也）之象。所云“得主”之“主”，指三无疑！

又：卦、爻辞中，“主”字又见于《明夷·初九》：“有攸往，主人有言。”《睽·九二》：“遇主于巷。”《丰·初九》：“遇其配主”及《九四》：“遇其夷主”。此四处，皆一上进遇--之时也！又足证--为主。详见各卦之说，兹不多论了。

初六：履霜，坚冰至。

〔说〕 初六居最下，阴之初现也。阴开始生出，将继而发展，如履霜而知坚冰将接踵至也。

此爻，依近取诸身而言，指女性未成熟之时。

六二：直方大，不习无不利。

〔说〕 直，同“值”。方，女阴。方，甲骨文作“𠂔”、“𠂔”、“𠂔”，从夕。郭沫若指出：“示”乃牡神，“方”乃牝神；“盖古人于内外皆有牝神，祀于内者为妣，祀于外者为方，犹牡之祀于内者为祖，祀于外者为土（社）也。”（《沫若文集》十四卷《释祖妣》）方大，谓女性之成熟。大，即《彖传》：“含弘光大”之义。此处“直方大”，与乾卦九二“见龙

在田”，在意思上正相对应。女性成熟，自可成交接之事，本性自然，何用修习？因此说“不习无不利”了。

六三：含章可贞。或从王事，无成有终。

〔说〕 章，文络、文采。含章，包含文采的意思。坤为闭合，为文，故曰“含章”。《坤·文言》：“阴虽有美，含之以从王事，弗敢成也。”是知“章”即“美”。含章，含文采之美也。六位中，初、三、五为阳位，二、四、上为阴位。六三，阴居阳位是不当位也，因其含章，所以可贞。贞，正也，固也。坤为王——我以甲骨文“王”写作“𠩺”而断，“△”为女阴符号，可知王即女首领也！故坤有王象。坤为顺，坤为事，故曰“从王事”。王事，女子交合之事。六三不当位，故曰“或”，曰“无成”。六三处内卦之极，故曰“有终”。

六四：括囊，无咎无誉。

〔说〕 坤为囊。四位多惧，六四阴居阴位，惧而吝，有退缩象，有括束象，所以说“括囊”。囊括闭，与外无争无涉，故说“无咎，无誉。”六四居上卦之下位，故有“括囊”不交之寓意。括束不交，无咎无誉。

六五：黄裳元吉。

〔说〕 六五居上卦之中，故云“元吉”。坤为黄，为裳，故云“黄裳”，以黄裳代指女坤也。

《系辞下传》：“二与四同功而异位，其善不同：二多誉，四多惧。近也，柔之为道不利远者！其要无咎，其用柔中也。三与五同功而异位：三多凶，五多功——贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？”可见二位和五位，虽皆居于卦体之中，但二在下卦，虽多誉而比起居上卦之中的五来，还是不如的

(王弼称五位为尊位)。所以六二只言“无不利”，而六五则言“元吉”了。

坤为黄，坤为裳。此“黄裳”之黄，中色也。裳配衣，而黄色，女婚于男主中匱之象。六二虽象女已成熟，但未言可婚，六五言“黄裳”，则女已婚矣。

上六：龙战于野，其血玄黄。

〔说〕 坤为土，上六居坤卦之上，所以称“野”。龙，男阳也。战，交接也。上六，阴爻处阴位，坤阴已盛至极顶，故与阳交合。阴阳交合，血合为一。玄，乾阳之色；黄，坤阴之色。玄黄混杂一起，血色不复纯一——合而生息新生命矣！

用六：利永贞。

〔说〕 六为老阴，阴老则变。六（阴）之变是为九（阳），如九（阳）之变则为六（阴）一样。用九，可戒阳刚知进不知退。用六，可戒阴柔知退不知进。六虽阴柔，而可变刚，所以用六之德，可以永得正固，永持本性也。坤为永。

䷲ 屯 震下坎上

屯：元亨利贞。勿用有攸往，利建侯。

〔说〕 震（三）为动，坎（三）为险。震在坎险之内，动则可冲出险地，是谓元亨。元亨者，大通也。坎险在前，动虽可，但不可轻举妄动，是谓利贞。利贞者，以守本自固为利也。互艮为止，初九应于六四，六四在艮，所以不宜动以往去，是谓勿用有攸往也。震为长子，为雷。雷震可惊百里，故震有诸侯之象，故曰“利建侯”。震为生，有建象。

或问：“既言元亨，何又言勿用有攸往？岂非前后矛盾？”

答：元亨利贞，通论“屯”之德也。具体而言，则勿用有攸往和利建侯也。犹如说提包可装物。装物，提包之功用也。然不可以装燃烧之柴！——具体而言也。

坎（三）为水，坎在震上，水在雷上则水为云之时，未成雨也。云雷屯聚，雨前之象，处于酝酿之期，艰难之境况也。雨欲落而未落，物欲生而未生——“产前期”也！其难可知。所以“勿用有攸往”——动须慎重。所以“利建侯”——建侯以经理屯难也！

《屯·彖》：“屯，刚柔始交而难生。”刚，指乾阳；柔，谓坤阴。“一”即阳，“--”即阴。屯内为三，阳近于阴之象。外为三，阳入于阴中之象——交合之象。阴阳交合，则有生育万物之功。生育于人而论，女性之一险关也。远古“人”知之，故屯卦反映之！刚柔交，屯难生焉。屯难得解，新一代产生矣！

初九：盘桓，利居贞，利建侯。

〔说〕 初九居震（三）之下，震为动，初九阳爻亦有向上行进之功能。然而震之覆象为艮（三），三、四、五为互艮（三），艮为山为止。震既有隐含的止象，向前又遇艮，故欲动而止，所以说“盘桓”——徘徊而不径直向前。既盘桓，就说明有阻力在前，因此以居正守静为利。既盘桓，就说明有困难，有困难就应设法解决之，所以利建侯。建侯，设官立爵之谓也。设官立爵，可以理民理事，解决问题。

六二：屯如遭如，乘马班如，匪寇婚媾。女子贞不字，十年乃字。

〔说〕 屯遭，踟蹰不进之状。震为马，坤为牝马，坎亦

为马。震、坎为马，因主爻为阳爻（一），乃乾入坤体，乾为马，故震、坎也有马象。班马，马行列成班，以震、坤、坎皆为马之故。六二与九五相应，九五在坎，坎为臀，所以说乘马。六二上与九五有应，当向前进，然下乘初九，又被初九相牵系，前后皆阳，六二处于进而被牵的地位，故曰屯如遭如。外卦坎（三）为寇，寇即强盗，施行暴力凌人者。六二与坎之主爻九五相应，所以有婚媾之象。六二既然与九五有应，便否定了强暴婚姻，即婚媾乃顺利结成，非受暴力所勉强结成者，故曰匪寇婚媾。然则坎为险，虽匪寇婚媾，马行遇险，亦不得不屯如遭如了。二、三、四爻为互坤（三），坤为女，为虚，所以说女子占此有不字之兆。字，育养也，妊娠也。坤为年，其数为十。二虽进应五有屯遭之难，但六二与九五为正应，终有和合，所以说十年乃字。

六三：即鹿无虞，唯入于林中，君子几不如舍，往吝！

〔说〕 即鹿，就鹿，谓从禽也。无虞，无准备也。几，语辞，其也。如舍，往去也。震为鹿，六三居震上，故云即鹿——狩猎去捕鹿也。互坤为虚，六三居坤之中，故有即鹿而无虞之象，虚无准备，狩猎无成，唯入林中而已！震为木，互艮为覆震，故初至五为林中。六三为震之上、互艮之下，正位于林之中。既然知入林不得猎物，所以君子其不往去——往，则吝！坤为君子。六三失位，与上六无应，故吝。

王弼以“三既近五而无寇难，四虽比五，其志在初，不妨已路，可以进而无屯遭也。见路之易，不揆其志——五应在二，往必不纳，何异无虞以从禽乎？虽见其禽而无其虞，徒入于林中，其可获乎？”意指九五之上下，有四阴相比附，

六三亦为五之比，然五与二为正应，于是六三欲亲比于五而必不可实现——此不揆五之志在二的缘故，所以不异于即鹿无备！所以无备虞，又因为自以为往为得近五，只看到四虽比于五而志在应乎初九，不会阻拦自己之向五的缘故。这样，六三便把屯难轻忽了，只看到容易之一面，便不做备虞而往了。此种解释，也有道理，然三之应在上，今以比五而言，终嫌牵强。

虞翻以“艮为山，山足称鹿。鹿，林也。”是谓“鹿”与“麓”二字通。则即鹿，近于山下之林也。“鹿”，不指动物，指植物，与“林”相应。此解可用，然“虞”字，虞氏释为“虞人”，不如王弼解为“备”义为佳。陈士元以外坎伏离象，离为佃渔，虞人之象，来钩解，亦可说通——六三居内卦，与互艮同体，虽不与上坎相连，但所应在上，上在坎体也。

六四：乘马班如，求婚媾，往吉，无不利。

〔说〕 坎、坤皆为马，故曰“班如”。六四为坎之下、坤之上，与坎、坤同体，当位，故曰“乘马班如”。六四与初九为正应，是为“婚媾”。但是，初九盘桓不直进，所以此处“婚媾”乃指九五来求。艮为求，九五居艮之上爻，六四与九五紧相亲比，也有“婚媾”之象，故六四往则吉，无不利。

九五：屯其膏，小贞吉，大贞凶。

〔说〕 坎为雨，为膏泽。处于屯难之时，九五虽居尊位，但不能尽施膏泽恩惠于下，所以小贞吉而大贞凶。坎为难、险，九五居坎正中，故处屯难。九五既处屯难之中，来求与六二婚媾则不易，正应而难以应，故凶。九五来下求六

四，近而无阻，然非正应者，故小贞是吉。乾为小，九五乾爻，可比于六四，吉。坤为大，六二坤爻，不得乾阳之施膏泽，故大者凶。

上六：乘马班如，泣血涟如。

〔说〕 震、坤、坎皆有马象，六居上，故曰乘马班如。六二、六四、上六，皆为阴爻居阴位，是谓重阴者。六二乘马班如，是待九五之来应；六四乘马班如，是待初九之应。唯上六无应——上与三为相应，然三位是阴爻，上六亦阴爻，故无应。阴阳无应，是不吉。坎为血，为雨，故有泣血涟如之象。此爻虽不言吉凶，其不吉已昭然可知了。

九家易曰：“上六乘阳，故班如也。下二、四爻虽亦乘阳，皆更得承五，忧解难除。今上无所复承，忧难不解，故泣血涟如也。”谓二乘初九之阳，可解，四下为六三，何以谓乘阳？如指四乘初九，中有六二、六三为阻，何以得乘？又曰：“体坎为血，伏离为目，互艮为手——掩目流血泣之象也。”甚是！

䷃ 蒙 坎下艮上

蒙：亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

〔说〕 艮为山，坎为水，坎下艮上，山下泉水出之象。蒙，幼稚也。艮为少男，童也。坎为隐伏，隐则不明，不明则愚暗，是为蒙昧也。幼稚而未开化，蒙也。九二居中而不正，上应于六五，阳在下，阴在上，阳往而求阴，所以亨！三、四皆阴，二上而无阻，所以亨！二、三、四互震，是为

覆艮，艮覆而又在坎，故是童蒙。故，童蒙者谓九二也！艮为求，艮覆是不求。前儒皆以六五为蒙，非！三、四、五为互坤，坤为我。艮为求，所以“求我”之象在于互坤与艮，“匪我求蒙”之象在震与坎。九二阳爻，上往应六五，正是往求之义。匪我求童蒙，谓五不下求二；童蒙求我，谓二上往求五。

“初筮告，再三渎，渎则不告”，是阐述蒙求应以诚心之理，不必寻象。前儒或以艮为手，震为草，寻以手揲草之筮象；或以坎为圣，寻筮告之象；或以互震为言，以寻告象……皆繁琐事，我不取之！

初六：发蒙。利用刑人，用说桎梏，以往吝。

〔说〕发蒙，启蒙也。启蒙，当先教示仪法，以正其身，使其摆脱蒙昧之野性的桎梏。坎为法，为桎梏。初六居坎之下位，有初次受法仪之象，故说“利用（以）刑人”，说“用说（以脱）桎梏”。初六与六四，阴遇阴无应，故“以往”是“吝”。

九二：包蒙，吉，纳妇吉，子克家。

〔说〕九二为阳爻居阴位，阴虚而有容纳之德，故包蒙吉。六五，阴居天位，九二求之，六五来应，阴阳相合，故纳妇入主中阍是吉。三、四、五为互坤，坤为容纳为妇。坎为家，互震为长子，九二为互震之主爻，居于坎中，是子克家之象。坎为法，克者治理也。

六三：勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。

〔说〕乾为金，乾交于坤，一索得长男震，再索得次男坎。坎为夫，故称“金夫”。坎之伏象为离（三），离为目，故曰“见金夫”。三、四、五为互坤，坤为女，为身，六三又在

坎体之上，有女身陷入坎中之象，坎为失，所以说“见金夫，不有躬。”不有躬，失身也。女见金夫而失身，所以此女不可娶！故断曰：无利！巽为利，六三居互震体中，震之伏象为巽（三），今见震（三）而不见巽（三），故无利！

六四：困蒙，吝。

〔说〕 六四居互坤之中，坤为暗昧。童蒙处于暗昧中，故吝。又六四，以阴爻处阴位，重阴也。上距上九及下距九二两阳爻皆远，受六五、六三之阻，承乘不利，故吝也。

六五：童蒙吉。

〔说〕 艮为童蒙。从蒙卦整体观之，童蒙指九二，从爻象而言，外艮为童蒙。六五居于艮体，故称童蒙。六五以阴居五位，虽不正，但居中，上承上九之阳，下应九二之阳，所以吉也。

上九：击蒙。不利为寇，利御寇。

〔说〕 艮为手，故曰“击”。坎为盗寇，上九居极上，居高临下，所以说“利御寇”。上九与六三为应，而六三在坎体，故上九不宜下而就六三，下就六三则与寇为应，故不利也。

艮为手，为蒙，所以有“击蒙”之象。击蒙，训教童蒙之义。教之勿为寇，而应御寇。

䷄ 需 乾下坎上

需：有孚，光亨贞吉，利涉大川。

〔说〕 需者，待也。云居天上，待时而降雨也。坎为云，乾为天。九五，阳爻处坤体之中，坤虚，虚怀为孚，故

曰有孚。孚，诚也，信也。三、四、五为互离，离为明，故曰光亨。贞吉者，守正以待为吉。乾为行健，坎为水，乾行而健，则利于涉越川水，故曰利涉大川。

初九：需于郊，利用恒，无咎。

〔说〕 乾行涉川，以三爻距水之远近而言，初九距坎水最远。乾为郊，初九居最下，故云需（待）于郊也。待涉险川，故以能守恒常而不妄动为利，为无咎。乾伏坤，坤为用，为永，为恒。

九二：需于沙，小有言，终吉。

〔说〕 九二较之初九，进一步接近川，故云需于沙。沙，水边沙滩。二、三、四为互兑，兑为小、口、言，故曰小有言——稍有口舌之事。兑为悦，九二居中，故云吉。乾伏坤，坤为终。

九三：需于泥，致寇至。

〔说〕 九三已濒于水，为水岸相接存泥之处，故曰需于泥。坎为寇，三已临坎，故有招致寇来之象。

六四：需于血，出自穴。

〔说〕 坎有血象，六四居坎体之下，故云“需于血”——待立于血泊。此乃立于险地之义，但因六四与初九有应，所以又云“出于穴”——可离开坎穴之义。坎有穴畜之象。出穴虽有离危地之象，但并非危转安也。

九五：需于酒食，贞吉。

〔说〕 坎为酒食。九五居中正之位，故曰吉。此处何以取坎为酒食之象？而不因阳爻处于二阴之间以取险难之象呢？一则是五位为尊位；二则是互兑在下，兑为口，口向上有需待饮食之象也。贞，卜也。

上六：入于穴。有不速之客三人来，敬之终吉。

〔说〕 上六处坎之上，卦之终，是在穷尽之地，故有陷入坎穴之象。乾为人，“三人”指九三。九三上行，与上六为应，然需待时而至，非一招即来者，所以称“不速之客”。九三来应，则阴阳有合，可助上六脱于坎穴，故上六敬待之，终有吉。

䷅ 讼 坎下乾上

讼：有孚，窒惕，中吉，终凶，利见大人，不利涉大川。

〔说〕 《彖传》：“讼——上刚下险，险而健：讼！”谓乾为刚，坎为险，且刚且险者好争讼，故卦名为讼。《象传》：

“天与水违行：讼！”指乾为天，日行于天上，明自东升而没西；坎为水，水行于地下，自西而东流。二者运行相反，故有争讼之象。互离，阴爻居中，阴爻，坤之爻也，中虚，故称“有孚”。坎中实，有窒涩之象，坎为忧，为惕，故曰“窒惕”。互离为明，互巽为利，故曰“中吉”。前儒皆以二居中，或二、五居中，而言中吉，我不敢同。二既居坎中，具窒惕之象，又言吉，岂不自相矛盾？乾阳健而上行，坎水阴柔而下注，阴阳不交，故终归于凶。九五，位中而正，故利见大人。乾阳上行，而坎水在下，乾不下行涉水，故不利涉大川。

初六：不永所事，小有言，终吉。

〔说〕 初六，阴处阳位，位不当，故曰所行讼事不会持久，讼事不能持久，是小有争讼，终可消祛，因此为吉。坤

为永，为事，坎中爻折坤，故不永所事。坎之下中（三）和中上（二），为正、反兑（三、三）之半象，口相背，故有小有言语之争之象。如《家人》之九三：“家人嗃嗃……妇子嘻嘻……”。嗃嗃、嘻嘻皆口出喧闹之声，亦取互坎（三）言语相争之象。初六与九四有应，故终吉。

九二：不克讼，归而逋其邑人三百户，无眚。

〔说〕 九二上无应，故曰“不克讼。”无应故仍居于二，因此称“归”。坎为隐伏，有逋逃之象。坤为邑，为民，为百，为户，有三爻，故称“邑人三百户”。坎乃阳入于坤中所变，坎成而坤失，故而言“逋其邑人三百户”。此言讼而不克，归有所失。虽有所失，然而无眚。为何无眚？九二，阳居阴位，刚处于柔地，柔可济刚，因之无眚。

六三：食旧德，贞厉，终吉。或从王事，无成。

〔说〕 乾为旧德，坎为食，坎亦有口象（见初六之说），故曰“食旧德”。食旧德，坐吃先人遗惠也。六三为坎之上口，正向上乾，有仰食之象。六三，阴处阳位，位不当，三位多凶，所以说“厉”！六三上可与上九相应，因此说“终吉”。坤为王，是母系社会影响未消，作爻辞者故用于《坤·六三》中。乾为王象，则是父系社会，以男主为王的反映。坤、乾同为尊，《文言》称“乾元”，《坤·彖》称“至哉坤元”，即为铁证。坤为事，但坤已交乾成坎，坤体已失，所以“或从王事——无成”！坎为难，事已处险难，故无成矣。

九四：不克讼，复即命——渝，安贞吉。

〔说〕 争讼不胜，归而听从他人命令——此讼败也！故讼败之后，以安正勿妄行为吉。九四不当位，故争讼不克。三、四、五互巽，巽为命令，故曰“复即命”。即命，就命，

从命也。巽为陨落，故象讼之失败。渝，变也，指自好变坏。四与初有应，所以安贞守正是吉也。

九五：讼元吉。

〔说〕 九五，处尊位，中而正，故曰元吉。王弼曰：“处得尊位，为讼之主，用其中正以断枉直。中则不过，正则不邪，刚则无所溺，公则无所偏，故：讼元吉。”

上九：或锡鞶带，终朝三褫之。

〔说〕 或，设辞。上九下应六三，互巽为鞶带，所以说“锡之鞶带。”乾为日，上九居乾之终极，故说“终朝”。坎为亡失，坎为三。上与三应，所以说“终朝三褫之”。三，喻多也，非定指三次。《象》：“以讼受服，亦不足敬也。”乃言因讼争获胜，得受服饰（指鞶带之类），也是不值得人钦敬的。受锡鞶带，一日之内屡次被人褫夺，正说明以讼受服不足敬也。

䷆ 师 坎下坤上

师：贞，丈人吉，无咎。

〔说〕 “丈人”，崔憬曰：“《子夏传》作‘大人’，是也。”大人，指王者。军旅整肃，乃王者之吉。故曰无咎。此卦唯九二为阳爻，居下卦之中，互震为长子，故大人指六五，坤为王。坤为众，有师旅之象。坎为险，战乃凶险事也。坤为顺，行师以正，历险而顺，所以吉而无咎。

初六：师出以律——否臧，凶！

〔说〕 初六居下，有师旅始出之象。坎为律。师出有律，吉。否则，凶！否臧，不好也，指失律。陈士元曰：“律

度、量衡之法，皆起于黄钟之九寸。黄钟，坎位也。《尔雅》曰：‘坎律铨也。’律者，节制之谓。”

九二：在师中，吉，无咎。王三锡命。

〔说〕 九二居坎之中，督统师众。互震为长子，一阳爻统五阴爻，帅师之象。震为三，为言，故曰：王三锡命。锡命，授予命令也。王，坤之六五也，自上而下为赐。巽为命，互震伏巽，是三命也。

六三：师或舆尸，凶。

〔说〕 六三，阴居阳位不当，上无应。坎为车，互坤——注意是互坤——为死，为尸。尸在车上，称为舆尸。虞翻以上坤为尸，欠妥。尚秉和以坎为尸，以互震为舆，虽与六三相关，然岂有尸在车下之理！

六四：师左次，无咎。

〔说〕 左次，后退也。震为左方。六四前遇重阴，六五为阴居尊位，上六为当位之阴，六四虽当位，但不敌五、上，故不得进。四位与二位同功，故六四可退与九二相依。六四，阴居阴位，位当，所以无咎。

六五：田有禽，利执言，无咎。长子帅师，弟子舆尸，贞凶。

〔说〕 坤为君主，为母，六五居尊位，下与九二为应。九二所在震，震为征，为畋猎，为言。互震为覆艮（三→三），艮为手，有擒、执之象。故曰：田而有获，利于执擒。执言，擒执之。言，语助辞。六五居尊位，故无咎。震为长子，统师众，是“长子帅师”。九二又居坎之中，坎为弟为车，互坤为尸，是“弟子舆尸”之象。

六五以坤之中居尊位，坤为母，故下视震为长子、坎为

弟子。显示着母系社会女为尊之实况。

或问：九二既为互震之主爻，又为坎之主爻，为何所断不同？

答曰：以九二为互震体主爻而论，则震为长子，为言，为征，为生，所以断长子有颁令督师之象。以九二为坎体主爻而观，则坎为灾，为险，如此九二便陷于灾险之中，故断次子有舆尸之不吉象。

上六：大君有命：开国承家，小人勿用！

〔说〕 古今诸儒，无不以“大君”谓九二。我认为此爻辞又反映了母系氏族社会时期女为主的思想，乃《易》早期占辞之遗痕也。大君，指坤，坤为女主，为大，坤为国家，为布，互震为言。坤执言向下颁布，故曰“大君有命”，曰“开国承家”。小人，指坎也。上六与六三无应，六三在坎体，故曰小人勿用。

坤为女主，为国，为布，故亦有命令之象。巽之为命，亦有坤爻为其主爻之故耳。

䷇ 比 坤下坎上

比：吉。原筮：元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。

〔说〕 比，亲附也，辅助也，阴阳为比故吉，此指九五承乘五阴。元，坤元也。坤用六，利永贞静，故无咎。坤为乱，坎为灾，皆不宁者也。方，并也。坤下坎上，不宁并至，是“不宁方来”。诸儒皆以“夫”为丈夫之“夫”，非！夫，语辞也。“后夫凶”，即“后面凶”、“后凶”、“后乃凶”之义。言不宁并至之后，凶！

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它，吉。

〔说〕 陈士元曰：“《易》言有孚者二十三，有取阴画者中虚，孚之本也；有取阳画者中实，孚之质也。”孚，信也，诚也。谓阴画中虚为孚之本，甚是。《易》之言“孚”者，无不就阴爻而断。此关系甚大，请细论之如下——

《需》：“有孚。”三、四、五互离，六四阴爻当位，九五下得六四之拥戴，故有孚。

《讼》：“有孚，窒惕。”互离，故称“有孚”。互巽，阴爻上托阳爻；坎，下为阴爻，上托中之阳爻，皆“孚”之象。

《小畜·六四》：“有孚。”六四居互离之中也，以孚信托戴九五。《九五》之“有孚挛如”，即指六四以孚拥戴。

《泰·九三》：“勿恤其孚。”九三上临坤，坤虚故为孚。

《六四》：“其邻不戒以孚。”邻指九三，九三阳爻，非孚也！

《大有·六五》：“厥孚交如威如。”六五，离之中爻也。

《随·九四》：“有孚。”九四之下为六三，阴爻也。初至四为大离。《九五》：“孚于嘉吉。”九五，互巽之上爻，巽体下为阴爻。

《观》：“有孚颙若。”指巽在上也。

《习坎》：“有孚。”二至五，大离在卦之中。

《大壮·初九》：“征凶，有孚。”有孚，指六五为阴居尊位，下乾伏坤，初变为巽。

《晋·初六》：“罔孚。”上卦为离，已具有孚，此初六虽居坤体，然在坤体之下，其孚不敌六五，故有罔也——九四已孚于六五！

《家人·上九》：“有孚威如。”上九居巽体之上。

《解·六五》：“有孚于小人。”阴居尊位。

《损》：“有孚。”阴居五，且在互坤之上。

《益·六三》：“有孚。”此因六三居互坤之中也。《九五》：“有孚。”此因九五居巽体也。

《萃·初六》：“有孚。”因内卦为坤。《六二》：“孚。”此爻居坤之中也。《九五》：“匪孚。”六二有孚，九五当与六二应，然为九四所阻，故匪孚矣。

《升·九二》：“孚。”九二居巽中，下有阴爻，故孚。

《井·上六》：“有孚。”上六与九三有应，九三离体，故有孚。

《革》：“孚。”六二居离中之故也。《九三》：“有孚。”九三为互巽中爻。《九四》：“有孚。”九四亦在巽体。《九五》：“有孚。”此五得六二之应，即孚于二也。

《丰·六二》：“有孚。”六二居离中也。

《兑·九二》：“孚兑。”九二居互离体。《九五》：“孚于剥。”九五、上六仅两爻，不能如二、三、四可成互离。既少一阳，故有孚于剥落之厉。

《中孚·九五》：“有孚挛如。”九五居巽之中，巽主爻为六四，为有孚。二至五为大离，故有孚挛如。

《未济·六五》：“有孚。”六五居离之中也。《上九》：“有孚。”亦因居离体之故尔。

综上可知坤、离、巽皆为孚也。前儒以坎为孚，实亦因阳爻在坤体之故。

此爻居下坤，互坤与下坤联体，孚得孚为比，是乃言“有孚比之”。坤为缶，互坤、上坎皆为水，故曰“盈缶”。坤为终，向内为来，坤为蛇，故曰“终来有蛇”。“它”即“蛇”字。蛇与龙同类，《述异记》：“水虺百五年化为蛟，蛟千年化

为龙……”上古人敬蛇为神物，《山海经·北山经》：“其神皆人面蛇身。”《列子·黄帝》：“庖牺氏、女娲氏、神农氏、夏后氏蛇身人面、牛首虎鼻——此有非人之状，面有大圣之德。”《拾遗记卷二》：“又见一神蛇身人面，禹因与语。神即示禹八卦之图，列于金版之上……蛇身之神即羲皇也。”因之断为“吉！”

六二：比之自内，贞吉。

〔说〕六二阴居中而正，重阴也，阴比阴。二与五相应，但六二进则遇敌，不能比于九五，所以称：比之自内。下卦为内。

六三：比之匪人。

〔说〕六三无应，而且前临坎，坎为匪人，六三承坎，故曰比之匪人。

六四：外比之，贞吉。

〔说〕六四与初六不应，而承九五，与九五为比，五在四外，故曰外比。

九五：显比。王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。

〔说〕九五为卦中唯一阳爻，下与六二为正应，故曰显比。坎伏象为离，离者光明也，是坎有离相比之，九五为坎主爻，故曰显比。显，明也。王，仍指坤。坤在九五之下，有王已向前之象。坤之中爻自五位前而至二，是三驱。三驱，三田也。田，即畋猎。坤王本当居上，今即已前驱，则相对而言坎为后矣，此空间之变异也。以时间而言，坤正在上时，为前。艮为手，有擒象。坎为失，则先前所擒获者复失，即“失前禽”。互坤为邑，为民，与九五所在之坎为连体。互艮为止，互艮之覆象为震，震为人，为言，为惊动。震覆

即艮，艮飞而震伏，九五即互艮之主爻，所以有邑人安止不惊不言之象。

或问：何以《师》之互震覆艮有擒象，即曰“利执”？互震之覆艮亦与坎连体，却不言“失”？

答曰：《师》之坤居上位，自六五下视之，则覆艮为前伸之手，顺而执擒之象，故利。《比》之王位已向前，艮手向后，非顺势者，故坎失之象现也！

上六：比之无首，凶。

〔说〕 坎为下首——无头也。上六居卦之终、坎之上，欲比于九五而不见首，故为凶象。又：卦上为首，坎为失，是无首之象。上六当位而不中，下无应，于坤，坤为王，元首也。与元首失比故凶也。

䷗ 小畜 乾下巽上

小畜：亨。密云不雨，自我西郊。

〔说〕 畜，《释文》：“积也，聚也。”小，指六四。六四阴爻当位，一阴畜聚五阳。虽其当位，未能居五之尊位，故称“小畜”。小，非谓阴为小也！互兑为密，为云，互离伏坎，坎为雨，坎伏，故曰“密云不雨”。乾为郊，乾伏坤为自，为我，兑为西，故曰“自我西郊”。

初九：复自道，何议咎！吉。

〔说〕 《姤》卦（䷫）之初六，上行至四位，即小畜。姤之九四让位于阴爻，回到初位，是谓“复”。乾——此指《姤》之二、三、四互乾——为道，故说“复自道”。九四不当位，回至初位为初九，初九当位。阴爻在初，失位，来至

四，当位，所以无咎，吉。

九二：牵复，吉。

〔说〕 九二在初九之上，初九称“复”，九二居上牵引之，故称“牵复”。

九三：舆说辐，夫妻反目。

〔说〕 乾伏象为坤，坤为舆。巽为辐，互兑为毁折。巽在伏坤之外，是辐脱舆。舆脱辐，是二者互脱也。前儒未见互脱之象，仅以为舆脱于辐，若此，则与“夫妻反目”不尽相符矣。乾为夫，巽为妇，互离为眼，巽为多白眼有怒象，故“夫妻反目”。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

〔说〕 巽有孚象。互离中虚，亦有孚象，故“有孚”。坎为血，为惕，坎象伏，故“血去惕出”。

九五：有孚挛如，富以其邻。

〔说〕 巽为孚，互离为孚，二“孚”相牵挽，故：有孚挛如。巽为利，为资；离为斧，为黄；互兑为金。九五之邻为六四，阴阳相孚。六四为互离、互兑之主爻，故有黄金之象。有黄金，有资斧，故因邻相孚而得富。

上九：既雨既处，尚载德。妇贞厉——月几望。君子征凶。

〔说〕 《离》之六五：“出涕沱若”；《睽》之上九：“往遇雨”；《夬》之九三：“独行遇雨若濡”，皆因有兑在，可知兑为雨。

上巽是覆兑，是雨已下过之象，即“既雨”也。巽为处，为伏，是“既处”之象。巽为妇，坎为月。上九，阳处于穷极，将变为阴。变，则坎成而巽坏。坎象将成，是月圆

之兆；巽体坏，是妇有险厉之祥。妇贞厉——月几望是其象征也。上九下无应，所以征凶。几，其也。君子，与妇相对而言，指男子，上九阳爻也。

䷉ 履 兑下乾上

履虎尾，不咥人，亨，利贞。

〔说〕 履，行践也。六三为阴爻，为卦之主爻，践于阳位，柔履刚也。兑伏象为艮，艮为虎，艮之上为虎尾，六三正履于伏艮之上位，故为“履虎尾”。伏艮（三）虎口向下，乾为人，在上，故“不咥人”。

初九：素履，往无咎。

〔说〕 此卦之阴爻，乃自初位上进至三者。阴爻在初时，即在兑之伏象艮，艮位西北，为金，为白，故曰“素”。往，是指将向前进而未行之时。如以“在内为来，在外为往”而论，则此初九在内之下，当称“来”。所以，“在内为来，在外为往”之说，片面之说也！已经来了或要来，皆是来；已经往矣或将往，皆是往！——此“往”、“来”之义，至关重要，详论于《泰》卦。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

〔说〕 三、四、五互巽，伏震象，震为道。互离为明。九二居互离之下，前临大道，故谓其履途坦坦也！兑为少女，有幽人象，兑为悦，故幽人吉。

六三：眇能视，跛能履。履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

〔说〕 兑为小，互离为目，故“眇”而能“视”。巽为股，兑为毁折，股折故“跛”，跛非不能行，故“跛能履”。下

兑伏艮，艮为虎，六三正履伏艮之尾，是履虎尾也。六三与上九有应，上九在乾，乾为人，兑为口，是啞人之象。六三坤爻，坤为君主。互巽伏震，震为征，为人，是武人之象。伏震之主爻正当六三之位，是武人夺位为大君也。以象而断，凶！以爻而言，六三不当位，三位多凶。

所应解释者，在于为何卦辞云“履虎尾，不啞人”，此爻却又云“啞人”？卦辞，就整体卦象而言，乾在兑口之外，故不啞。爻辞针对具体各爻而言，爻有应，有变，此六三应于上九，故虎口进而噬人矣！

九四：履虎尾，愬愬终吉。

〔说〕 艮为虎，坤亦为虎。上乾伏坤，九四正履虎尾——以刚居柔位，有愬愬之义。四位多惧，故称“愬愬”。九四为互离之上，下乘阴，有孚，故终吉。

九五：夬履，贞厉。

〔说〕 九五以阳履阳位，刚决太甚！九五居互巽之上，反巽为兑，有毁折、陨落之象，故厉！九五下无应。

上九：视履考祥，其旋元吉。

〔说〕 上九是履之终，处于终点，回顾所走途程，据所行以考吉凶之征兆，是“视履考祥”。祥：吉兆、凶兆皆谓“祥”。穷则变，极必反，故“其旋”为大吉。旋，还也。上九应于六三，互离为视，六三为履主，是视履。

䷊ 泰 乾下坤上

泰：小往大来，吉亨。

〔说〕 自汉迄今，治《易》者无不以乾为大，坤为小。

斯殊乖八卦出现于母系社会之时代背景！伏羲之“羲”字中“力”，“帝”之“▽”，“王”之“▽”，皆甲骨文中女阴符号，足证当时女为尊主。八卦之创于伏羲时，以重卦之《泰》、《否》，最可证明。《泰》之三在上，《否》之三在下，即女居尊为泰，女居卑为否，女来为泰，女往为否。坤阴为大，乾阳为小！阴可纳阳，阳不可纳阴，故《坤·六二》云：“直方大。”大者阴也。《老子》：“玄牝之门，是谓天地根。”可以佐证。今出土文物，早已证实古代先民崇拜女阴，更为铁证。

“往”、“来”二字，前人多以为“在内为来，在外为往。”实不符《易》之实况也。虞翻说得对：“之内为来，之外为往。”《易》之言“往”，即将往也；“来”，即将要来也。或依具体情况，以爻之动向称“往”称“来”。如——

《坤》：“君子有攸往，先迷后得主。”有攸往者指下坤，下坤往而居上，为上坤，居尊位，故先迷后得主。如“在外为往”，上坤往何处去？

《屯》：“勿用有攸往”——指下震不宜往。如“在内为来”，震，动象，在内，何不言其“来”呢？

《无妄》：“不利有攸往”——指下震也，震为动，不利向上行，行则遇刚。

《大过》：“利有攸往”——指下巽之初，往则应四。

《解》：“其来复吉”——指上卦之震中爻，来与二应。

.....

治《易》者，亦于解其它诸卦时，将“往”解为未往而将要往，将“来”解为未来而将要来。而于《泰》、《否》二卦，把“往”解为已经去至彼处，将“来”解为已经来到此处，何其怪哉！究其竟，无非是以父系社会之以男为尊，以

女为卑之影响，忽视卦之始于母系社会之原故也。因此，硬认定乾阳为大，坤阴为小，便不得不力倡“在内为来，在外为往”了。此语细究，则不通！“在内为来”尚可说是已经来到；“在外为往”，既已在外，还往哪儿去？

小往，指乾将往而居外；大来，指坤将来而居内。以尊卑论，稳定的泰卦卦象是女居于上，男位于下。以男女分工论，女自外来主于内，即大来，男往于外以从事诸般劳作，即小往。以天地阴阳论，坤为地为阴，乾为天为阳，地在上天在下或阴在上阳在下是反常，坤来乾往，则天地、阴阳乃各正其位，所以是泰！因此，往，将往；来，将来。往，非已往于某处；来，非已来于某处。

初九：拔茅茹以其彙，征吉。

〔说〕 初九与六四为相应，六四来下，乾变为巽，巽为茅。初往四，坤变为震，震反为艮，艮为手，手向下成拔茅之象。茹，饲也。乾为马，故拔茅以茅彙饲马也。彙，茅茎。

九二：包荒，用凭河，不遐遗。朋亡，得尚于中行。

〔说〕 高亨云：“包，疑借为匏。《说文》：‘匏，瓠也。’”甚得！荒，虚空也。以中空之匏为腰舟，以渡河，不遗远程——纵涉水其程远，亦不避捨也！乾为圆，为木果，有匏象。兑为水泽，乾伏坤亦为水，有凭河象。乾为远，是“遐”也。亡，往也。朋，指九二为六五之朋。九二往与六五应，是朋往。乾为道，九二居乾之中，是“得尚于中行”也。行，道路。中行，路之中。不遐遗，即不遗遐。

九三：无平不陂，无往不复，艰贞无咎，勿恤其孚，于食有福。

〔说〕 三、四、五互震为大道，是“平”；二、三、四互兑为泽，是“陂”。九三往与上六应，上位为终、穷、极之位，至极必反，是“无往不复。”《系辞》：“二与四同功而异位，其善不同：二多誉，四多惧……三与五同功而异位，三多凶，五多功……”九三，阴处于三位，其刚太甚，故宜贞守正则无咎。坤为孚，九三往而临坤，故不忧其孚。互震为口，与坤连体，有食象。坤为福。福，富也。《坤·彖》：“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆，含弘光大，品物咸亨。”故知坤为大，为富，为福。

九四：翩翩。不富，以其邻不戒以孚。

〔说〕 震为翩翩有翼象。九四居互震之中，故言“翩翩”。九四在坤体，故“其邻”指乾。九四为互兑之主爻，兑为毁折，故“不富”也。互兑中、下皆连乾体，故“不富”乃因“其邻”之故。乾三爻皆实，无孚象，兑为口，为言，故“不富”之因，是“其邻”不以“孚”相“戒”之故。戒，同诫，告诫也。古人重视卜邻，择善邻是吉。邻不以孚信相告诫，是不得善邻，故不富。

六五：帝乙归妹以祉，元吉。

〔说〕 《泰》为尊卑正位之卦。故上坤有女帝之象，六五居中，震为乙，故谓帝乙。坤为福，为祉。妹，指互兑，兑为少女。自六五下观之，震为男，为反，为归，从于兑女之后，错后一位而连体，为妹从外入内之象，故曰“归妹”。

前儒以震为帝，用于此则误。以震为帝，以乾为君，社会进入父为主时代之后之象。《周易》繇辞或成于殷周之际，但其反映出母系时代意识，诚不可疑者也。纵然其象有依父系社会情况而立义者，如以三为帝，以三为君，但做为筮卜

之书，必多遵旧象，略入新象，多从旧繇，略添新繇。否则，一部新编之新繇辞占卜书，必不得人信任也！《礼记·礼运》：“孔子曰：‘吾欲观夏道……吾得《坤乾》焉。’”《晋书·束皙传》：“汲冢竹书，有《易繇》阴阳卦二篇……”《坤乾》与《易繇》固非与《周易》同，然从其先言坤后言乾，先叙阴后叙阳观之，则时至殷、周，母系时代尊崇母性之遗痕尚在卜书之中。故《周易》决不可能尽扫尊女之故俗，尊男而卑女。汉以下治《易》者，无一不忽视于此，尽以封建时代思想意识以断象，宁不失其真乎！

上六：城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

〔说〕 坤为积土，为邑，为城象。上六处终极，极则必反于初。复，返来也。上六来至初，则泰(䷊)变为恒(䷟)，城象倾破，积土落于隍中。三、四、五互兑，兑为泽，有池隍之象，泰坤之中、下两爻，正入兑口。隍为城下无水之沟，挖隍之土可以垒城，城土倾覆，复入于隍。坤为师，坤体已破，故师象不存，勿用师也！坤为邑，巽为命，震为言，乾亦为言，上六反初，自邑而来；反初成巽，告命也。上六反初，泰变为恒，恒之初六：“浚恒，贞凶，无攸利。”故此处云：“贞：吝！”

䷋ 否 坤下乾上

否之匪人，不利君子贞。大往小来。

〔说〕 乾为人，坤为君子。乾阳居于坤阴之上，失母系社会母性为尊之序，故称“匪人”，匪人居上，故不利君子。坤阴为大，乾阳为小。大将往外，小将来内，故否！以交合

而论，女来，则成交；女往，则交不可成，故否！以天地阴阳论，地往翻上，天将覆下，阴阳将颠倒，故否！

重卦之上、下，示尊、卑之位也。重卦之来内、往外，示主、从之分也。所以男下女即泰，女下男即否；女来则泰，去则否。

初六：拔茅茹以其类，贞吉，亨。

〔说〕 爻辞与《泰》初九同。初六往四，则乾变巽，巽为草。九四来初，坤变为震，复震为艮，艮为手。震为萑苇，亦草象。震、反艮成拔茅象。坤为牝马，震在下，有茹茅之象。九四为阳爻，来下与初六相应，所遇皆阴，无所阻碍，故吉、亨。

六二：包承，小人吉，大人否亨。

〔说〕 阴虚而包容，托载，是为“包承”也。六二为坤之主爻，居中且正，其承者即坤所承者——上乾也。乾阳为小，小而得承托，故小人吉。坤为大，大在小下，为小所乘，故大人否亨。否亨，不亨也。

六三：包羞。

〔说〕 六三，坤阴之上，正当乾阳，有阴户开张将受阳物之象，故曰包羞。此爻虽无断辞，以男女将合而论，吉也。又：互巽为妇也。

九四：有命无咎，畴离祉。

〔说〕 九四，阳据阴位，互巽为命，故曰“有命”。畴，类也，谓下乘四阴之畴。四阴同类而得九四一阳来附丽，反言之，四阴亦附丽于九四，故九四得福。离，丽也。祉，福也。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，系于苞桑！

〔说〕 休否，安于否难之际也。九五位中正，有安贞象。九家易：“五处和居正，以否绝之。乾坤异体，升降殊隔，卑不犯尊，故大人吉也。”九家易的说法，本是循乾尊坤卑之观念的。然则，其“乾坤异体，升降殊隔”却说对了！坤阴为大，为尊，是“大人”。九五在乾体，九五安于否，且又阳气上行，故不犯坤，因之大人吉也。坤为地，互巽为木，为桑之谓。巽为绳，有系象。乾阳之气上升，但乾体被系缚于苞桑之上。苞桑，丛桑。坎为丛棘，四、五是半坎，故称苞。“其亡其亡，系于苞桑”即“系于苞桑，其亡其亡！”系于苞桑，则牢固不可失去，喻居安。居安当思危，是《易》忧患意识之体现。如一味因居安而忘危，是取亡也！

上九：倾否，先否后喜。

〔说〕 倾否，否将覆灭。上九居卦之极，极则将变，否极一变，则否亡。上九未变，是仍处否地、否境之中，变之后始喜，是谓先否后喜。

䷌ 同人 离下乾上

同人于野，亨，利涉大川，利君子贞。

〔说〕 与人和同谓之同人。同，有呼应、协和之义。乾为人，为郊野。六二为本卦之主，与上乾、互乾相和同，为“同人于野”。虞翻谓“巽为同”，“二得中应乾，故曰同人于野。”云“二应乾”，非也！实则乾来应二也！离伏坎，坎为大川，乾上行已居伏坎之外，故云利涉大川也。六二、九五皆中而正，故利君子之贞。以乾、坤为阳、阴二气论，皆为大，缺一不可，抑彼扬此亦不可，也就是二者同等重要，皆

可以喻君子，只以乾为君子，失之偏矣！

又：乾为河，为大川。六二上行，所遇皆阳，是利涉大川之象。尚秉和以利涉者指九五，欠商量也。

初九：同人于门，无咎。

〔说〕 乾为门，坤亦为门。阴爻--有门象，如《易象钩解》引建安邱氏曰：“两户为门。阴画偶，有门之象。”甚是！初九前临六二，有将出门之象，故曰“同人于门”。

陈士元曰：“于，往也。”谓初九将上行出门，是也。

六二：同人于宗，吝。

〔说〕 坤为宗。离为阴卦，主爻在二，互巽亦阴卦，主爻亦是二，有同宗之众相聚合之象。宗人相聚合，有私而不公之嫌，故曰：吝！

荀爽谓：“上下众阳皆欲与二为同……阴道贞静，从一而终。今宗同之，故吝也。”乃把封建道德解此。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

〔说〕 离为戈兵，有戎象。互巽为伏，为草莽，故曰伏戎于莽——离在互巽之下，戎伏于莽下之象。互巽为高；互巽伏震，伏震为动，为足，为行，为陵。巽为股，股动而升于高陵之上，是“升其高陵”。九三升而遇九五，遇敌难升。六二与九五为正应，九三阻九五，近据六二，故与九五成敌。九三至九五，为三位，至三位上遇敌，故曰：三岁不兴。乾为岁。九四阳处阴，失位，非九三之敌也！九三当位，势强于九四，弱于居尊之九五。

九四：乘其墉，弗克，攻，吉。

〔说〕 巽为墉，九四居互巽之上，是乘其墉。九四上遇九五为敌，退有九三为阻于后，虽不克，必进攻，不后退，

如此是吉。以文义而论，既已登墉之上，有进无退矣，故不克仍须攻也。

九五：同人先号咷而后笑——大师克相遇。

〔说〕九五与六二为应，是“同人”之义。九五应六二，先经互巽，巽为号咷。后遇离，离为目，巽伏震，六二为离之主爻，亦为伏震之主爻所居之位，有目动之象，目动为笑。虞翻谓“震为后笑”，可参考。乾伏坤，离伏坎，坤坎重为师卦，即有师旅之象，故曰：大师克相遇。

上九：同人于郊，无悔。

〔说〕乾为郊，上九居乾体之上，故曰“同人于郊。”

虞翻曰：“乾为郊。失位（案：指上九）无应，与《乾》上九同义，当有悔，同心之家故无悔。”甚是。

《象》传：“同人于郊，志未得也。”伏坤为志，既伏，故志未得。

䷍ 大有 乾下离上

大有：元亨。

〔说〕阴居尊位，得五阳比附，是博有众阳，故为“大有”。明朝陈士元曰：“《易》之一阴五阳者，凡六卦。大者，阳也。”甚失坤阴为大之本源正理，然又曰：“此卦柔得尊位，大、中，而上下五阳皆应之，故为大有。”此语是也！《象》传：“大有，柔得尊位，大、中而上下应之，曰‘大有’。”真得上古之遗意！

初九：无交害，匪咎，艰则无咎。

〔说〕离为火，为恶人。四在离体，初与四当应而不

应，不应则不与灾害相交，故曰：无交害。初九无应而当位，故当处艰。能安处于艰难，故无咎。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

〔说〕 下乾伏坤，坤为大舆，伏坤载乾，是“大车以载”。所载之乾，乃互乾。九二与六五有应，故有所往而无咎。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

〔说〕 三为公位，天子谓六五，互兑为口，有享食象，兑口正在六五，故“公用亨于天子”。小人，指互乾之伏坤，坤为小人，小人伏，故弗克。坤为小人，取阴象也。

尚秉和取汉儒之说，谓“小人谓四”。谓“四，不中不正，失位无应，故曰小人”。又谓“三，兑体，可受亨于五，然而弗能者，以四亦阳，害之也”。非。“公用亨于天子，小人弗克”，译为白话，是：“公得以亨于天子，小人不能参予。”岂是：“公用亨于天子，因为小人的缘故而不能”呢？“公用亨于天子”，已是肯定公可亨于天子矣，如何又因有小人而弗能呢？

九四：匪其彭，无咎。

〔说〕 彭，鼓声，又盛多也。四是阴位，如阴爻当四位，则上体互震。今阳爻居于四位，折断震体而成互兑。震既失，鼓象即失，故曰“匪其彭”。匪其彭，不张扬盛大之义。不自盛大，故无咎。四近于五，五为君位，近于君而谨慎谦抑，无咎矣。

六五：厥孚交如威如，吉。

〔说〕 离为孚，中虚而明。六五为本卦之主，五阳来归附，是为交如。一阴统有五阳而居尊位，有威如象。

从此爻辞可以看出坤阴所象之女性，于母系社会为尊之

事实反映于占卦中也。孚、交、威，皆君主所有之德、行、尊严。六十四卦三百八十四爻中，唯此爻有此辞，《易》之尊阴不亦明乎哉，不亦明乎哉！

上九：自天祐之，吉无不利。

〔说〕 六爻中，五、上为天位。兑为祐。上九居六五之上，六五为尊而相助上九，故上九吉，无不利。

䷎ 谦 艮下坤上

谦：亨，君子有终。

〔说〕 坤为地，艮为山，山居地下，是谦象。能谦，故亨。九三为本卦之主，君子也。艮为止，为终。君子谦而获福，故曰有终。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

〔说〕 艮为君子。初六居艮之最下，是谦而又谦。初六之前为互坎，坎为水。君子以谦谦之德操去涉川险，吉。用，以也。

六二：鸣谦，贞吉。

〔说〕 互震为鸣。陈梦雷云：“阴阳唱和为鸣。卦以三为主，三互四、五为震，善鸣者也。《易》凡与震相应者皆言鸣——《豫》初、《中孚》二是也。故此卦二、上皆言鸣谦。”此解甚是。六二，阴得中正，与震承乘和鸣，故吉也。夫六二，在艮体内者，故与三和鸣。上与三为应，故亦云鸣谦。

九三：劳谦，君子有终，吉。

〔说〕 九三在互坎中，坎为劳卦，故曰劳谦。劳谦，劳而能谦者也。艮为终，九三居艮之上，为“君子有终”也。

能劳而谦，能保终，故吉。九三当位，乘承皆阴，吉。

六四：无不利——撝谦。

〔说〕“无不利——撝谦”，即：撝谦，无不利。撝，挥，举也。撝谦就是发扬谦虚之品德。六四，柔处正位，逊顺撝谦，所以无不利。艮为手，六四在艮上，有被挥之象。

六五：不富以其邻，利用侵伐，无不利。

〔说〕坤虚故不富，互坎是邻，坎为盗，故不富之因在于邻也。坤为众，为师旅象，互震为征。六五以君位而伐邻盗，所以利也。

前儒有以四、上为邻者，尚秉和以互震为邻，我以为皆非也。《泰》之九四亦云“不富以其邻……”其邻指乾，不富因互兑，与此爻辞虽相似，其义不同。何也？象不同也。故玩《易》者，不可见字面皆有“不富以其邻”五个字，忽略象之差异——象异则义殊焉！

上六：鸣谦，利用行师征邑国。

〔说〕上与三为正应，震为鸣，故称“鸣谦”。坤为顺，为众，为邑国，故利以行师征邑国。

《易象钩解》引双湖胡氏曰：“谦卦下三爻皆吉而无凶，上三爻皆利而无害。《易》中吉利，罕有若是纯全者——谦之效固如此！然艮体称吉而坤体称利，静则多吉，顺则多利故也。”信哉斯言！

䷎ 豫 坤下震上

豫：利建侯行师。

〔说〕九四为卦主，四位为诸侯之位，卦主居四，有利

于建侯之象。震为行，为征，为建侯；坤为师旅，是利于行师出兵之象。

初六：鸣豫，凶。

〔说〕 豫，和乐也。自鸣和乐，是安于享乐而不知思危，故凶。坤顺而和，初六居下，与四为应，四为震主，震为鸣。初六与九四相和鸣，以豫乐自鸣，故凶。

六二：介于石，不终日，贞吉。

〔说〕 互艮为石，故有坚如石之象。艮为终为止；互坎伏离，离为日。日象伏，所以说“不终日”。六二中正，能守正如石之坚，去安逸不俟终日，故吉。耽溺于安豫，必凶，不溺于豫，屏斥安豫不待日终而积极从事，如何不吉？

六三：盱豫，悔迟有悔。

〔说〕 《释文》：“盱——姚作‘盱’，云日始出，引《诗》曰：‘盱日始旦。’”高亨曰：“盱豫者，晨而厌倦也。与上六‘冥豫’正相对为文。”姚氏以“盱”作“盱”，有理。高亨从姚氏说，解为“晨”，是也。盱豫，晨起即安于豫乐也。一日之晨，乃兴办诸事之始，不操不持，不惜晨光，反晨起即求享乐，是有悔之由。有悔当速改过，悔迟则又生悔也。有，同“又”。六三、九四（☲）离之半象，离为日，半象为日始出于地面，未升入天空之时，正象旭也。《随》之九四，亦用此象。

九四：由豫，大有得，勿疑，朋盍簪。

〔说〕 由，从也，用也。由豫，和乐之所由。阴为大，坎为交合——阳入于阴中之象也。阴阳相交，豫乐之所从由。四为阴位，九四为阳入阴位。卦体是一阳入于纯坤，故“大”有所得。“大”之得是什么？得阳来交也。坎为疑，九

四既成阳入于阴中之象，豫乐已生，故而何疑之有！坤为朋，为发，为合。九五一阳入于坤阴，如一簪插入发中以束发。簪入于发，发聚合以纳簪——此阴阳媾合之暗喻！

或问：谦之九三，亦为阳入纯坤之体中，何不成交合之象？

曰：谦卦之九三，阳入阳位也！阳在阳位，何豫和之有哉！

六五：贞疾，恒不死。

〔说〕坎为心病，为疾。坤为死。震为反生。六五位于尊，又在震体之中，故虽疾而不死。

上六：冥豫，成，有渝无咎。

〔说〕上六本坤之上，坤为暗。冥，暗也。互坎伏离，离为日；震伏巽，巽为入——日入而不见，天已黑也。《坤》上六云：“龙战于野，其血玄黄。”言男女交合也。此冥豫者，入夜而豫乐也。成者，媾合有成也，即龙战之义。有渝，有变也，阴阳交而生变，其血玄黄也！男女相合，精血混一，何咎之有！震，阳入阴坤之体也。上六，卦之终也，冥豫既成，成则终，终则变，变则生生不息矣。

初六鸣豫之凶，实在于坤阴尚远未能交于阳时，却自鸣和乐——空自鸣豫，实则未交，故凶也。

䷐ 随 震下兑上

随：元亨，利贞无咎。

〔说〕随，从也。兑为少女，震为长男，兑为悦，震为动——长男随于少女之后，男动而女悦之。元亨，大亨。利

贞无咎，能守正则无咎。男下而从女，是大亨。然则长男从少女，是有咎也，能利贞，乃无咎。

初九：官有渝，贞吉，出门交有功。

〔说〕 官有，《释文》：“‘蜀才’作：馆有。”官，馆也。艮为门阙，为屋舍象。初九在震体，震，覆艮也。艮覆，是馆舍有变毁。变则通，故贞吉。震为出，为交。初九上进遇重阴，阳遇阴成交，故有功。功，成也。艮为成功。

六二：系小子，失丈夫。

〔说〕 系，牵也。陈梦雷云：“初阳在下而近。以在下，有小子象。”是小子谓震。初九云：“出门交有功。”与二交也。互艮为少男，有丈夫象，然二隔三，不得与四交，是为失丈夫。

六三：系丈夫，失小子。随有求，得。利居贞。

〔说〕 六三在互巽，妇也，系也。丈夫指互艮之主爻九四，六三近四，是系丈夫。六三与初九相隔有六二，不得近，是失小子。艮为手，巽为利，故随有求可得。巽为伏，故利居贞。

九四：随有获，贞凶。有孚，在道以明，何咎？

〔说〕 互艮为手，有持象，故曰有获。上兑为毁折，有获而毁，故凶。巽为孚，初至四为大离，为孚。艮为道，有光明象，是在道以明。六三之随，随九四也；此九四之随，随九五也。六三之随九四，阴阳之随，故求而有得。此九四随于九五，阳遇阳，九四不当位，非九五之敌，故有获却凶也。

九五：孚于嘉，吉。

〔说〕 九五与六二正应，孚于嘉指五孚于二。尚秉和说

“嘉指二”，说对了，但说：“《易林》每以震为嘉……二，震体，故曰孚于嘉。”须看到初至四为大离，离中虚，为孚。《易林》乃“易外别传”之书，未可为据！

上六：拘系之乃从，维之。王用亨于西山。

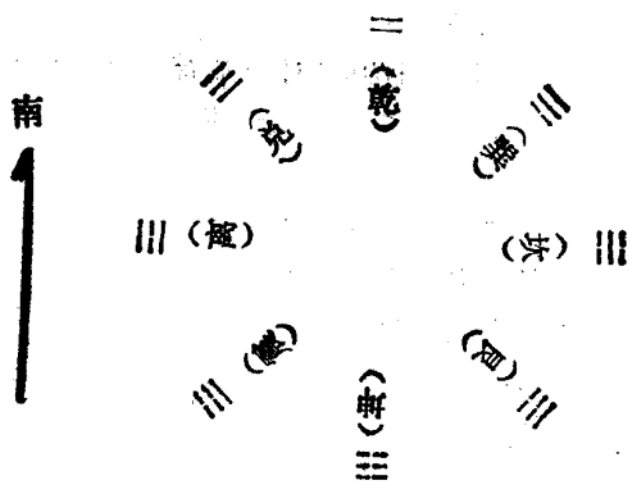
〔说〕 上与三当应而不应，故拘系之，三乃从随。互艮为手，为拘；互巽为绝，有系象。三在艮、巽，故被系被维者指三。尚秉和谓“六穷于上，五恐其去，拘系之，从维之”。如此，“之”指上六。《易》之爻辞，其主语无不是所系之爻名，此爻即“上六”象征、预兆着“拘系之……”岂有上六自拘自系之理！

王，指九五。兑为巫，后天卦位兑为西，兑为口有享象，互艮为山，故王用祭享于西山。按：此象与九五关联，九五既在兑，又在艮上，此句似当系于九五之下。

䷥ 蛊 巽下艮上

蛊：元亨，利涉大川，先甲三日，后甲三日。

〔说〕 蛊，乱也。乱极则治，故“元亨”。初至四为大坎，坎为川。巽为木，木为舟象，入于水中，故利涉。先甲三日为辛日、壬日、癸日，后甲三日为乙日、丙日、丁日。伏羲先天卦位为离在东，甲位，从甲位逆数三位，得艮——艮先于甲三日；从甲位顺数三位，得巽——巽后于甲三日。艮上巽下（䷥），是蛊。以先甲后甲而论，艮在先，艮为止；巽在后，巽为陨为落。先刚而后柔，先治而后乱，蛊象成矣。以卦之贞（内）悔（外）而观，巽乱而艮止，乱止则治，故元亨。

初六：干父之蛊，有子，考无咎。厉终吉。

〔说〕 干，正，匡正。《左传·昭公元年》：“秦伯使医和视之，曰：‘疾不可为也，是谓近女室，疾如蛊。’……赵孟曰：‘何谓蛊？’对曰：‘淫溺惑乱之所生也。于文，皿、虫为蛊。谷之飞，亦为蛊。在《周易》：女惑男，风落山，谓之蛊。’”可见“蛊”亦指耽溺女色所受之害。“干父之蛊”，即匡正父亲（溺于女色）之过失。子能如此，父可无咎矣。子干父事，虽厉，但终为吉。巽乃坤之初爻交于乾体，乾为父。乾变为巽，巽为蛊惑，是父有蛊。巽伏震，震为长子，是子干父之蛊。初与四无应，故厉。初上而遇阳，故吉。

九二：干母之蛊，不可贞。

〔说〕 巽为妇，居内，有母象。巽为退，为陨落，为风。巽风毁落艮山——风落山，即山石被风化而陨坏——为蛊。伏震为子。子干母之过错，是干预闺中事，故不可固执而行，当顺入以匡正。巽为顺伏，互兑为悦。

九三：干父之蛊，小有悔，无大咎。

〔说〕 巽为阴爻入乾，成蛊，乾为父。互震为子。九三与上九无应，然当位而上临重阴，故小有悔而无大咎。九三，当位，无咎。

六四：裕父之蛊，往见吝。

〔说〕 虞翻曰：“裕，不能争也。”父有过，子不能勇于争谏匡正，是助长父之过也。下巽为阴入乾体之下，互兑为阴入乾体之上，两女惑于父，是父蛊有增加之象。六四往则遇六五，阴遇阴成敌，与初六又无应，故往见吝。兑为见。

六五：干父之蛊，用誉。

〔说〕 六五与九二有应，九二在乾体，艮为少子，故干父之蛊有誉。互兑为悦为喜，三至上为大离，离为明，六五居尊位，所以有誉。

上九：不事王侯，高尚其事。

〔说〕 艮为阳爻入于坤体之上，坤为王，为事。坤交阳爻变为艮，坤体已失，故不事王侯。艮之阳爻，高居二阴爻之上，与九四无应，故高尚其事。

䷒ 临 兑下坤上

临：元亨，利贞。至于八月有凶。

〔说〕 乾阳来下，与坤相交，进至二位，与六五有应。坤居上，在尊位，故元亨，利贞。䷒ 为子月卦，䷒ 为丑月，䷒ 寅月，䷒ 卯月，䷒ 辰月，䷒ 巳月，䷒ 午月，䷒ 未月，䷒ 申月，䷒ 酉月，䷒ 戌月，䷒ 亥月。临䷒ 旁通为䷒（遯），临变为遯，则卦体全消匿了。遯于周为八月，所以临卦说“至于八月，有凶。”

夏历以十三月为正月（见《大戴礼记解诂》·《夏小正》解），于卦为䷋。周历以十一月为正月，于卦为䷋。所以三国虞翻曰：“与遯旁通，临消于遯——六月卦也，于周为八月。”或上古时代历法为周所采用，故周之八月在遯？虞翻之说，非无道理。尚秉和嘲曰：“后儒往往以殷正、周正为说，皆梦呓语也！”“梦呓语”三字，措语太过了！

初九：咸临，贞吉。

〔说〕 咸，感也。相感者，阴阳也。初九与六四有应，阴阳相感，故吉。

九二：咸临，吉，无不利。

〔说〕 高亨曰：“本卦初九云：‘咸临，贞吉。’九二云：‘咸临，吉，无不利。’……知二咸字必有一讹也。疑此爻咸当作威……咸临者，以威临民也。初九《象传》曰：‘咸临贞吉，志行正也。’志行正方可感人，盖读咸为感，是古本初九爻辞作咸临也。九二《象传》曰：‘咸临吉无不利，未顺命也。’民未顺命，故临之以威，是古本九二爻辞作威临也。《书·吕刑》：‘德威惟畏。德明惟明。’《左传·文公七年》引《夏书》曰：‘戒之用休。董之用威。’可见以威临民，自古尚之。有威则万民服，无威则天下乱，故曰咸临，吉，无不利。”此说颇有理。兑三为巽三之覆，巽为伏，为命。巽覆，故不顺命。九二与六五有应，上遇重阴无阻，故吉无不利。互震为雷，有威象。

六三：甘临，无攸利，既忧之，无咎。

〔说〕 六三在兑口，兑为悦为口，有以甘言说人之象。虞翻曰：“坤为土，土爰稼穡作甘。兑口衔坤，故曰甘临。”六三，阴居阳位，上无应，故无攸利。九二、六三为半坎二，

有忧象，但阳爻已至二，再上则三变为阳，卦变为泰，故无咎——其咎不可长也。

六四：至临，无咎。

〔说〕 六四在互坤之中，阴柔当位。坤为终，终即至。六四与初九正应，故无咎。

六五：知临，大君之宜，吉。

〔说〕 知，智也。坤为虚可藏知，是坤有智象。坤为大君，六五为坤之中爻，居尊位，是位宜也。六五宜其位，故吉。由此，又可证《易》反映母系社会女为首领为君之事实。前儒以“大君谓二”，是以父系社会男为君主之例衡度《易》象之意。

上六：敦临，吉，无咎。

〔说〕 敦，厚也。坤为土，互坤亦为土，上六居二坤之上，坤土厚，故曰敦临。以敦厚临民，故吉，无咎。

䷓ 观 坤下巽上

观：盥而不荐，有孚颙若。

〔说〕 巽为白眼，有观象。艮为鬼门，为宫阙，有宗庙象。坤为水，艮为手，艮出坤上，有盥象。盥，洗手。《释文》：“马云：盥，进爵灌地以降神也。”是解盥为裸、灌。裸，祭礼也。王弼曰：“王道之可观者，莫盛乎宗庙，宗庙之可观者，莫盛乎盥也。至荐简略，不足复观，故观盥而不荐也。”坤虚为有孚之象，巽亦为孚。坤为众，巽为眼，目在上，仰观之象，故曰有孚颙若。

案：汉儒之说，于象有据。然，此卦之象实指女子生

子，置于床上观之之象。《诗·小雅·斯干》：“乃生男子，载寝之床。”互艮为屋舍，坤为妇，巽指所生长女，坤为舆为载，艮有床象（《剥》之象可佐证），艮为手。是则谓妇生子，以手置诸床上而观也。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

〔说〕 陈士元曰：“阴居坤始，所见不大，如童稚然。”甚是。阴为小人，阳为君子——比以德行而论也。阴，暗；阳，明。故阴为小人。初六阴居阳位，小人之德显，君子之德伏，故小人无咎而君子有吝。坤为小人，乾为君子，亦以道德而论。

六二：闾观，利女贞。

〔说〕 窥观，窃观也。坤为女，为闾户，互艮为宫室，为门户。女掩户而窃观之象。妇人产子，有女窃观于户外。利女贞，利女之占卜也。《象》曰：“闾观，女贞亦可丑也。”虞翻曰：“女贞，利不淫视也。”皆以封建道德衡量母系社会之女操，失之甚矣！

此爻之象，实一幅神情逼肖之少女窥儿图也！中国符号艺术之始于《易》象，诚有据焉！

六三：观我生，进退。

〔说〕 《集韵》：“生，产也。”生，生子也。坤为我，阳爻在外，是生出也。三、四、五、上为巽之大象，巽为进、退。艮为门，三当门户之缘，或进或退。

六四：观国之光，利用宾于王。

〔说〕 互坤为国，互艮有晨曙之象，为光，巽为眼目，是观国之光。用，以也。利用宾于王，以为王之宾为利。五位为尊位，王之位也，四近于五，故利为王之宾。

又：坤为文，有光采象，坤为利，为用，坤为臣，为宾。以德而论，乾、坤同等，乾为王，坤亦为君，乾为人，坤亦为民。此需因具体卦象和爻位而取以用之，不可胶着也。唯坤为大，乾为小，于女尊男下之象中，决不可更改！为何？女尊，母系氏族社会之实情也。

九五：观我生，君子无咎。

〔说〕 观我生，我，坤妇自谓，生指长女。观我生，我自观所生之子也。坤为妇，为我，巽为长女，艮覆震，震为生。君子谓坤。

上九：观其生，君子无咎。

〔说〕 此“观其生”，省去主语“我”。巽为眼，覆兑为视，上九居巽之上，下观九五——观坤妇之所生长女也。巽为利，坤为顺，所生之子顺也，置诸床上，自观之，人观之。坤妇生产顺利，故无咎。

此卦可见母系社会时，女因生产繁育人口，故受推尊之状。上古之人崇拜女性，崇拜女阴之故，于《易》中可窥见矣！

䷔ 噬嗑 震下离上

噬嗑：亨，利用狱。

〔说〕 卦为颐䷚中有物之象，颐为颊，为口腔。口中有物供嚼噬，是为噬嗑。口中得实，故亨。阳爻为实。坎为棘，棘乃狱牢周围所置藩，故有狱象。

初九：履校灭趾，无咎。

〔说〕 校，木制刑械。屨校，械足也。坎为校。灭趾，

古代斩足趾之轻刑。受刑尚轻，故无咎也。震为足，为趾。震在互坎之下，是屢校灭趾之象。坎为灾为难，初、二半坎也，轻灾之象。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

〔说〕 艮为肤为鼻，震为口，下震之口已噬互艮之下爻，有噬肤之象。震为覆艮，艮履，鼻灭，故曰灭鼻。刖鼻，古刑。噬肤，刖鼻，轻犹未重，故无咎。

六三：噬腊肉，遇毒，小吝无咎。

〔说〕 艮为肤，六三在艮中，肤之下故称肉。腊肉，晒干之肉。初、二、三、四为大离，离为日。肉在日中，故为腊肉。互坎为毒，故噬腊肉遇毒。六三，阴处阳位，不当，故有吝。六三与上九有应，故无咎。

九四：噬干肺，得金矢，利艰贞，吉。

〔说〕 干肺，晒干之有骨之肉。离为干肉，为兵矢有金象，为黄，故得金矢。九四与初无应，处阴位，阳刚而履柔，互坎为难，因之以艰贞为吉。

六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。

〔说〕 离为鳖、蟹、蚌之属，外坚内柔，外为甲壳，内为肉。离为日，故为干肉。离为黄，为兵戈有金象。且离为坤爻入于乾体，是故离为金——乾为金。艮为手，因之曰：得黄金。噬肉而遇金，金硬物。六五与六二无应，故厉。虽然如此，六五居尊位，故无咎。

上九：何校灭耳，凶。

〔说〕 何，荷也，戴也。木校加于头上故凶。坎为耳，离伏坎，坎伏故耳灭。郑玄曰：“离为槁木，坎为耳。木在耳上——何校灭耳之象。”是亦因坎伏而论，并以离为木校也。

䷢ 賁 离下艮上

賁：亨，小利有攸往。

〔说〕 賁，文采也，文饰也。郑玄曰：“离为日，天文也；艮为石，地文也。天文在下，地文在上，天地二文相饰成賁者也。”艮为阳入坤体，坤色黄。离为阴入乾体，乾色玄。离下艮上，玄黄相杂。离为火，赤色；艮为山，青色，青红相映。王虞曰：“山下有火，文相照也。夫山之体，层峰峻岭，峭崿参差，直置其形，已如雕饰。复加火照，弥见文章。”此说极妙。《彖》：“賁，柔来而文刚故亨，分刚上而文柔，故小利有攸往。”坤上爻来下入于乾中成离，是柔来饰刚，六二位中而正，故亨。乾之中爻往上，入于坤体之上——即坤之上爻与乾之中爻互换位置——成艮，是刚来饰柔，但上九不当位，故小利有攸往。

往，来，将往，将来也。此卦，乃阴阳爻调位已定之卦，言往言来，是追述也。藉既往既来之后之象，以言其往其来之休否。

初九：賁其趾，舍车而徒。

〔说〕 初九上与六四有应，六四在震体，震为足，离为文明。初九以阳往则饰六四，故曰賁饰其趾。离伏坎，坎为车，坎伏，故舍车而徒步了。

六二：賁其须。

〔说〕 賁其须者，文饰其须也。侯果曰：“自三至上有颐之象也。二在颐下，须之象也。”甚是。六二在离，离为明，离之明映饰须，故曰賁其须。陈梦雷曰：“须生而美，非外饰

者。六二柔丽乎中正，固有其美须之贲，非待于外也。”此论极高！我因之译此句为：“美啊胡须！”

九三：贲如濡如，永贞吉。

〔说〕 离为文，九三在离体最上，文饰盛极，是贲如。互坎为水，九三在坎，有被濡润之象，是濡如。有文采而润泽，其美至极。永贞，谓能永葆其美，使之不失。

六四：贲如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

〔说〕 皤如，洁白貌。互震为马，为白。震伏巽，巽也为白。互坎为马。翰，《释文》：“郑云：白也。”三、四、五、上为大离，离为文，为飞。《释文》：“翰，黄云：马举头高昂也。”故曰贲如，曰翰如——骏马昂首驰行如飞。坎为寇。六四下应初九，越过坎寇，阴阳相交，故乘马疾驰，与盗寇无关，乃是往婚媾的。

六五：贲于丘园，束帛戔戔，吝终吉。

〔说〕 艮为山，为果蓏，为松柏多节之木，震为竹，为萑苇，为陵。故有丘园之象。震伏巽，巽为帛，为绳，是为束帛。高亨曰：“戔戔为少貌。”甚当。震为覆艮，艮为手，手倒持束帛，必不多也。虞翻云：“艮，手。持，故束帛。以艮断巽，故戔戔。”则似亦知“戔戔”为少貌也。束帛，古人聘问所馈之礼物。《仪礼·士冠礼》：“主人酬宾，束帛俪皮。”又《士昏礼》：“纳征玄纁、束帛、俪皮。”此云“贲于丘园，束帛戔戔”，当是持束帛往丘园纳聘也。戔戔束帛，故吝吝。六五阴居尊位，故终吉。

又：虞翻又谓：“束帛戔戔，委积之貌。”《释文》：“戔戔，薛、虞云：礼之多也。”若乃则“贲于丘园，束帛戔戔”，可释为：以盛多之束帛贲饰丘园。如此，是奢侈之状，奢侈则有

吝。然以束帛饰丘园，丘园美而盛矣，美盛是吉。此解虽可说通，终嫌勉强。

上九：白贲，无咎。

〔说〕 艮伏兑，兑为秋，为西方，色白。三至上大离，离为文明，是贲饰之象。兑伏，是白在下，文饰在白上，是为先有素白，而后于素上加饰，故曰：白贲。白贲，绘事后素也。上九下乘二阴，有孚故无咎。

䷖ 剥 坤下艮上

剥：不利有攸往。

〔说〕 坤为顺，下体互坤为顺，上体互坤为顺，艮为止。顺而遇止，故不利有攸往。剥，阴气盛行，阳气被剥之象。

初六：剥床以足，蔑，贞凶。

〔说〕 此卦之象即床象，艮为床是无疑的了。坤可载物，坤为舆，亦通床之用。初六在下，床之足也。初六为阴气之始，故“剥床以足”。剥，落也，腐蚀也，毁也。蔑，《释文》：“犹削也……荀作‘灭’。”《集解》：“卢氏曰：蔑，灭也。”床足被剥灭，床将倾，故凶。

六二：剥床以辨，蔑，贞凶。

〔说〕 崔憬曰：“辨，当在第、足之间，是床榱也。”即床腿。阴升至二，自床脚剥至床腿，故凶。

六三：剥之无咎。

〔说〕 六三，阴气升至三位，何以无咎？六三与上九有应之故。此“剥”字，卦名也，言《剥》之六三，乃剥卦之

无咎者。“剥之”，不是动宾词组。

六四：剥床以肤，凶。

〔说〕 艮为肤。床肤，谓床第也，即床板。剥床已至床之上表，故凶。

六五：贯鱼以宫人宠，无不利。

〔说〕 坤为女，为阴。鱼，女阴之符号也。六五以下，共三坤，如鱼之贯穿成行也。宫人，宫中侍妾。艮为宫，坤为女，是为宫女也。宫中侍妾如鱼贯，依次承宠，无不利。

阴爻--即女阴符号，故与“鱼”之涵义相同。故，坤阴为鱼。六五为众阴之主，上承阳，故有利。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

〔说〕 艮为硕果。艮覆震，震为口，为食，震覆故不食。艮伏兑，兑为口，兑口隐伏，故亦不食之象。阳为君子，阴为小人。上九阳爻，得坤之托载，坤为舆，为车，是“君子得舆”。艮为庐，为屋舍，艮之上九被五阴剥削，故“小人剥庐”。

䷗ 复 震下坤上

复：亨，出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。

〔说〕 此卦为纯坤之后，一阳复始，阳气渐生，阴气渐消之卦，故亨。震为动，为出，伏巽为入，坤为顺，故云出入无疾。初九为阳，阳来下入坤体，是朋来之象，众阴得朋，故无咎。姤䷫是阴长阳消之始，继而为遯䷠、否䷋、观䷓、剥䷖，阳消殆尽，至于䷁纯坤，阳已尽矣。复䷗，则一阳又生，自姤至复，即阳始消至阳复生，共历七卦。一爻为一

日，是为七日来复。以十二月而言，五月夏至一阴始生，干卦为姤䷫，自五月开始，经六月、七月、八月、九月到十月，阴达极盛，十月为坤卦䷁。十一月冬至，阴极阳生，是为复䷗。从五月阳始消，至十一月阳复生，共经七个月。侯果曰：“五月，天行至午，阳复而阴升也。十一月，天行至子，阴复而阳升也。天地运往，阴阳升复，凡历七月，故曰‘七日来复’，此天之运行也。《幽》诗曰：‘一之日觶发，二之日栗烈’，一之日，周之正月也，二之日，周之二月也。则古人呼‘月’为‘日’，明矣。”以节候运行周而复始而论，所云“七日”即“七月”也。震为动，为征，为行，坤为顺，震行而顺，故利有所往。

初九：不远，复，无祇悔，元吉。

〔说〕 初九在震之初，震为动，为行，则是始动始行之时，所行不远，及时可返回，所以无大悔，元吉。祇，大也。

六二：休复，吉。

〔说〕 休，美也，喜也。六二位中正，下有阳承，故曰休，曰吉。坤为美，震为笑，故曰“休”。

六三：频复，厉，无咎。

〔说〕 六三居震体之极，处上下卦进退之际，故曰频。六三失位，进而无应，故厉。失位而能知复，则无咎。虞翻曰：“频，蹙也。”震伏巽，巽为进退、不果。

六四：中行独复。

〔说〕 三、四位，是全卦之中，故曰中行。卦中唯此爻与初九为正应，故曰独复。

六五：敦复，无悔。

〔说〕 六五居坤之中，坤为土，为厚。敦，厚也，敦厚故无悔。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。

〔说〕 坤为冥，为暗，为迷，为终，为死，为师众，为女主，为十年，为国。上六居穷极之位，下无应，故凶，有灾眚。上六位穷，故行师终有大败。君指六五，师败则国君凶。震为征，上六远离初九，上六在坤，故十年不克征。

汉儒以乾为君，坤伏乾，乾伏故国君凶。此以父系社会意识解易也，虽通——以乾、坤平等而言，乾亦为君也——我不取。

不克征，不能兴师以行征伐也。

䷲ 无妄 震下乾上

无妄：元亨利贞，其匪正有眚，不利有攸往。

〔说〕 无妄，诚实也，以辞义言，因诚故元亨利贞。于卦象言，九五、六二中正而相应，是正也。如不正，则有眚，则不利有攸往矣。

初九：无妄，往吉。

〔说〕 震为行，初九当位，为震之主，故往而吉。互巽为长女，震为长男，初九往则与巽交，故吉。初九阳爻，上承二阴，亦吉象。

六二：不耕、菑，不菑、畲，则利有攸往。

〔说〕 不耕不获，不菑不畲，欲获欲畲则应往耕往畲，耕、菑始有利也。震为稼穡，艮为手。震覆艮，艮覆则手象

失，故云不耕、不菑。初至四为大离，离为兵戈，为斧，有刈象耕象，故又云：获、菑、畲。

六三：无妄之灾；或系之牛——行人之得，邑人之灾？

〔说〕 既不妄想妄动，本应无灾。无妄之灾，飞来之祸也。坤为牛，坤伏于乾，是失牛之象，故说“或与牛有关系？”——猜度之语也。震为行，为足，故曰行人。艮为手，巽为绳，行人之手持绳，故设想牛为行人所得。伏坤为邑，乾为人，故曰邑人。是设想邑人窃牛也。邑人未牵牛，故受无妄之灾。六三与上九有应，上九在乾体，故疑于邑人。巽为疑。

九四：可贞，无咎。

〔说〕 九四无应，故当正固自守，勿轻动则无咎。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

〔说〕 九五阳得中正之位。伏坤为疾，坤伏，乾为健，故勿药有喜。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

〔说〕 上九处穷极之地，不当位，故不宜妄动，行动则有眚无利。上九之行，是下行求应六三。下行则遇二阳，九五中正，上九不能敌，行则遇敌有阻，故行有眚，无攸利。

䷆ 大畜 乾下艮上

大畜：利贞，不家食吉，利涉大川。

〔说〕 大，谓六五，阴居尊位也。畜，蓄，聚也，养也。此六五得六四为辅，畜养四阳，谓之大畜。乾为健，艮为止，乾下艮上，健行而止，故以贞定为利。内卦为家中，

外卦为家外，互兑为口，兑口在外，故不家食。李鼎祚曰：“乾为贤人，艮为宫阙也。令贤人居于阙下，不家食之象。”贤人受养于外，故吉。兑为泽，震为木，震在兑上，有舟行水上之象，故利涉大川。

内卦为家，外卦为外，《泰》之“小往大来”，即指坤女来主家。《否》之“大往小来”，即言坤女将自家中出往，女不能主家而外往，故否也。此卦之“不家食”，以内卦为家，亦为佐证也。参见《家人》卦之说。

初九：有厉，利已。

〔说〕 初九应于六四，六四当兑口，兑为毁折，故厉。六四在艮，艮为止，故初九宜止而勿上，则可免灾厉也。已，止也。

九二：舆说辐。

〔说〕 《说文》：“輶，车轴缚也。”李鼎祚曰：“輶，车之钩心，夹轴之物。”二说正确，即今大车下把持车轴之“回”形轴槽儿也。车脱輶，是车轮脱出车輶之外。乾伏坤，坤为车。九二“一”阳爻刚健，有车轴象，如《豫》之九四“一”有簪象一样。兑为说。九二在兑体之下，故有车轴脱车輶之象。

此爻未言吉凶，实则与《小畜》九三：“舆说辐，夫妻反目。”相同，不利也。

九三：良马逐，利艰贞。日闲舆卫，利有攸往。

〔说〕 乾为良马，震为逐，为惊走，兑为毁。九三上无应，故利艰贞自守，以免遭毁折也。三至上为大离，离为日。伏坤为舆，震为征，有武卫象。良马惊逐，是驭术不娴熟，故利艰贞。能日习车马，驭之娴熟，则利有所往矣。

此爻辞前半为正，后半为补充，为副。正文是作出结论，副文是就正文作解难之办法。

六四：童牛之牯，元吉。

〔说〕 牯与牯通，《易象钩解》作牯。坤为牛，上艮，阳爻在上，有横木象，如以牯笼于牛角。艮，小木也。故艮之上有横木象。小牛加牯，既可防其触伤人、物，又可防其自伤嫩角，故元吉。六四，阴处柔位，当位，故吉。艮为少男，故为童。

六五：豮豕之牙，吉。

〔说〕 《周易正义》：“豮损其牙。”引褚氏云：“豮，除也，除其牙也。”豮豕之牙，除去豕牙，使其不得恃以伤人害物，故吉。

前儒有释“豮”为去猪之势者，非。上古人以猎为生，豕乃猎物中主要者。甲骨文豕写作，金文作。豕，写作，象以绳套豕，反映出上古猎豕之状。故，“豮豕之牙”之豕，当指野猪。野猪以牙为利，故必除其牙，才不致伤人。艮为黔喙。黔喙，山中野兽，虎豹之属也。野猪为猛兽，嘴黑而长，正应黔喙。是知艮为野猪。三至上有颐象、齿象，互兑为毁折，为豮豕齿之象。豕齿被豮，凶刚遭到制抑，吉。六五与九二应，六五柔而蓄九二之刚，以柔制刚，吉。

上九：何天之衢，亨。

〔说〕 艮为路，五为天位。“何”，虞翻曰：“当也。”程颐曰：“予闻之胡先生曰：‘天之衢，亨。误加何字。’”朱熹曰：“何天之衢，言何其通达之甚也！”张载曰：“其道大行也，升于天，何待衢路而进？”王弼曰：“何，辞也。犹云：何畜乃天

之衢亨也?!”孔颖达曰：“何，谓语辞。犹云‘何畜?’也。处畜极之时，更何所畜?”高亨曰：“何，犹受也。”以上古今诸家所训，皆可说通。我以虞翻之训“何”为“当”为上。何天之衢，大路接天之意。当，对也，临也，如“对酒当歌”之“当”。大路远而临于天。有如此路，故亨。上九在天位之上，有大路遥通接天之象。

䷗ 颐 震下艮上

颐：贞吉，观颐，自求口实。

〔说〕 艮震合体，有口颊之象。艮为止，震为动，下动上止，是口动之象。外实中虚有离象，离为目，故曰观颐。颐，养也。口颊所以饮食者也，得饮食是自求颐养。口实，口中饮食。观人颐养，当自求口实以自养。欲观其颐养好坏，亦当求诸其口实优劣，故求口实乃观颐之自也。自，始也，由也，根源之意。坤为自，艮为求。

初九：舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

〔说〕 颐，大离之象，离为龟。龟甲可用以下，故称灵龟。初九与六四有应，初往应四，是入于口中。往应四，是舍尔灵龟；应于四，入口中，则成口实，有被嚼之象。互坤为我。朵颐，嚼动貌。舍灵龟之美味不食，反观我朵颐，故凶。震为动，故云朵颐。朵，动也。颐，口、车（下牙床）、辅（上牙床）之总称。

六二：颠颐，拂经于丘颐，征凶。

〔说〕 尚秉和云：“颠与阗同。丘颐，空颐也。盖颐以空为用，今乃填塞，违颐之常，故曰填颐，拂经于丘颐。”此解

甚是！然经文文义固可作此解，于象则不符。

颠，下。颠颐，就养于下。六二阴爻，上无应，与初相临，有相就象，然此乃反常者也。于，往。六二求阳，既不能下以就初九，唯上往以求。丘颐，指上九。艮为山丘。然上九非所应者，故征亦凶焉。六二当应于五，然与六五无应，故征凶。

六三：拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。

〔说〕 拂颐，除去颐养。拂，除也。六三在下卦之极，位不当，处互坤中。坤为空，为虚，为丧。无养之象，故曰拂颐，贞凶。坤为十年。位不中不正，故勿用，无利。

六四：颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

〔说〕 颠颐，六四当下往与初九应，下养也。六四与初九正应，六四阴当阴位，初九阳当阳位，其应正，故吉。坤为虎，艮为视，为明，故虎视眈眈。坤为欲，四应初，初在震，震为征，故曰其欲逐逐。正应故无咎。“虎视眈眈，其欲逐逐”，状求颐养之心切也。

六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。

〔说〕 拂经，反常也。六二拂经，六五亦拂经。六五与六二无应，六五近于上九，与上应反常，与初九应亦反常。六五柔居尊位，艮为居止，故既无应则须居正守静乃吉。䷧旁通䷁，为大坎有大川象。六五正在坎水之中，故不可涉大川；又：震为行，坤为水，艮为止，故不可涉。

上九：由颐，厉，吉，利涉大川。

〔说〕 由，从也，自也。艮为止，上九为上牙床之象，止而待下颚之动，故由颐也，其颐自下也，从下也。止，所以厉，待下动而成颐养之功，转为吉也。䷧通䷌，艮为木，

上九为艮主爻，伏兑与互坤为水，木在水上，故利涉大川矣。

六五、上九皆在艮体，一不可涉，一利涉，判然不同，因爻位而断其在水中或水上也。

䷛ 大过 巽下兑上

大过：栋桡。利有攸往，亨。

〔说〕 桡，曲折也。栋桡，则屋将毁，故曰大过。过，过失。大，形容词。全体而观之，䷛为乾阳入于三阴之中象。四阳，状阳盛之象，盛阳凌阴，阴不胜其凌焉。坤为家，乾为男，男主家中，其势大且斥坤女于外，反上古之风俗，故为大过。因阳将坏阴，故以栋桡毁屋为喻。栋桡，是栋失正也，阴阳交合，阳不正，乃至伤阴，过之大者矣！

此象又利有攸往，亨，何也？巽为入，为顺，兑为悦，顺入而悦出，其往有利，故曰亨。以阴阳交合论，如此，以诸事之行亦如此！办任何事，无不以喜悦结局为亨也。

初六：藉用白茅，无咎。

〔说〕 巽为白，为茅草。初在卦之下，承托众爻，故为藉。巽为妇，互乾为夫，合和之象。上古人卧，无褥可藉，穴居故以白茅为藉也。有屋舍，因陋就简，白茅为藉，无妨枕卧，故无咎。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

〔说〕 巽为木，覆兑为泽。泽边之木，杨也。兑泽覆，杨失水泽，故曰枯杨。稊，发芽。巽伏震，震为反生，为蕃鲜，故曰枯杨生稊。下体互乾为老，为夫，巽为妇，是老夫得女妻。枯而反生，老而得妻，故无不利。

九三：栋桡凶。

〔说〕 九三、九四居卦体之中部，故以栋为喻。九三当位而不中，与上六应，上六在兑体，兑为毁折，故有栋桡象，是凶。

九四：栋隆，吉，有它吝。

〔说〕 巽为高，九四在巽上，是为栋隆之象。九四有应于初六，初六在巽，巽为木，为高，高木支撑故隆，故吉。《象》传所云：“栋隆之吉，不桡乎下也。”正是说九四之栋，有高木支撑而不桡折，所以吉也。九四不当位，故有它吝。

九五：枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

〔说〕 兑为泽，覆巽为杨，杨得泽润，故生华。兑伏覆震，震为蕃鲜，为春，有草木吐芽发华之象。上体互乾为老，伏坤为妇，为母，是老妇象。兑伏艮，艮为士夫。老妇嫁士夫，无咎亦无誉。九五居尊位，中正，故无咎。九五下无应，故无誉。二位多誉，不应于二，当然无誉矣。

上六：过涉灭顶，凶，无咎。

〔说〕 兑为水泽，乾为人，卦体为坎象亦为大川之水。上六居极处，水没人之象，故凶。上六当位，下与九三有应，故无咎。

䷜ 坎 坎下坎上

习坎，有孚，维心亨，行有尚。

〔说〕 习，重也，水流不息也。坎为水，为险，习坎即重险，即水流相续。二至五为离象，中虚心，故有孚。坎为心，上坎下坎系于离体，是维系其心。有孚诚而维系其心，

故亨。二、五阳皆入于坤阴，阴阳交会之象。阴阳交，是有孚维心之表现，故亨也矣！二至五为正覆之震，震为行。行，指阴阳交合之行为也，交合既成，是有尚。泛指，则“行有尚”即往行有所旨尚。尚，贵也，高也，崇也，有高尚、推崇及期旨的意思。

初六：习坎，入于坎窞，凶。

〔说〕 坎为水，互震阳爻在坎中，阳动于阴中故水流不息，为习坎之象。坎为入，为坎陷。陈士元曰：“坎卦上画之柔，象水旁两岸；下画之柔，象岸侧小穴也。初自外入，故有入于坎窞之象。”入于坎陷，故凶。《释文》：“王肃云：窞，坎底也。”干宝曰：“窞，坎之深者也。”

九二：坎有险，求小得。

〔说〕 坎，阳陷于阴，故坎为险。坎有险，阴阳交会当俭约也。险，同俭，约也。小即约的意思，少也。阴阳之合当俭约而忌恣纵，求约俭则有得益。

九三：来之坎，坎险且枕。入于坎窞，勿用。

〔说〕 “来之坎，坎险且枕”，断读从高亨，解作“来此坎，坎险且深”，文义极通畅。《释文》：“枕，古文作沉。”沉，深也。之，往也。来之坎，来往于坎险之境也。六三在下坎之终，居上下坎水之中流，故有险且深之象。三位处或上或下之界，二至五正覆震，有往来象。往来于深险之中流，是处险地，故曰入于坎窞。勿用，不宜作用也。

六四：樽酒簋贰，用缶，纳约自牖，终无咎。

〔说〕 坎为酒。上下卦皆阳爻入坤体，整卦亦坤体。坤为土，为腹。互艮为鼻，互震为足。盛酒之物具鼻、腹、足，是樽、簋之象。坎伏为离，离为大腹，为火，坤为土，

艮为土，火烧土成有腹之缶。坤为釜，亦缶象。坤为吝啬，为约。坎为纳。坤为闭户，艮为牖。艮为光，是牖开透光之象。艮为手。艮为终。又：震为尊、簋，为稼。震伏兑，兑为史巫。坎为木，震为足有樽象。

樽盛酒在上，簋盛黍稷居次，副以瓦缶以献，是祭礼也。约，俭朴也，小也。王弼曰：“处重险而履正，以柔居柔，履得其位……坎以斯，虽复一樽之酒，二簋之食，瓦缶之器，纳此至约，自进于牖，乃可羞之于王公，荐之于宗庙，故终无咎也。”孔颖达曰：“纳约自牖终无咎者——纳此俭约之物，从牖而荐之。”高亨曰：“《诗·采芣》曰：‘于以采芣……于以莫之，宗室牖下。谁其尸之？有齐季女。’《毛传》：‘古之将嫁女者，必先礼之于宗室……’《诗》云莫之牖下者，郑笺：‘牖下，户牖间之前，祭不于室中者。凡婚事于女，礼：设几筵于户外。此其义也。’（按：标点有所改动。）……嫁女之祭，乃女为祭主，女将归外姓，是外祭也，故在室外牖下也。”高氏所论极确。此爻辞，乃言嫁女时，女家设祭之礼仪事：以简单之尊酒、二簋、瓦缶，依礼设于户牖之外，自牖纳献之。六四阴爻当位，故无咎。

九五：坎不盈，祗既平，无咎。

〔说〕《释文》：“郑云：（祗）当为坻，小丘也。”又：“坎，陷也。”“既平”作“尽平”。虞翻曰：“盈，溢也。”坎为坑陷，为水。艮为止。阳止于阴中，故水不流溢，是坎中水不盈之象。艮为丘。艮体在坎中，是水没丘之象，故坻尽平也。九五位中正，故无咎。

上六：系用徽纆，置于丛棘，三岁不得，凶。

〔说〕坎为矫輮，有绳象，艮为手，故曰：系用徽纆。坎

为丛棘，故曰：置于丛棘。坎为三岁，坎为失，艮为得。上六与六三不应，六三在艮，艮入坎，故三岁不得，凶！

䷝ 离 离下离上

离：利贞，亨。畜牝牛，吉。

〔说〕 阴爻居中，五尊，二正，故利贞而亨。离为牝牛，为阴卦，主爻居中正，故畜牝牛吉。牝牛性顺，畜牝牛——养柔顺之性，吉。

初九：履错然，敬之无咎。

〔说〕 错然，文采貌，又敬慎貌。离为文明，故曰履错然——履，礼也。行之以礼，是为文明。履错然者，行为合于文明，中于礼也。敬，警也。注意行之文明，故无咎。

六二：黄离元吉。

〔说〕 离乃坤之中爻交于乾，此爻本坤爻。坤为黄，故曰黄离。六二中正，故大吉。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

〔说〕 离为日，三在下卦之终，为日昃之象。离外坚中空，主爻乃坤爻，坤为缶，离亦为缶；互巽伏震，震为鸣，为言，为歌；互兑伏艮，伏震为覆艮，艮为手，艮覆，乃不鼓缶之象；震伏乃不歌之象。《帝王世纪》载尧时老人击壤而歌，是上古之风也如此。鼓缶击壤而歌，大耋之乐。今不鼓缶而歌，大耋之嗟矣！兑为嗟。日昃之光不能长久，大耋失乐安得延年？故凶！

又：此卦之象，在“不鼓缶而歌”。取“鼓缶而歌”之事，以申日昃之离、大耋之嗟。故“则”字最须注意，转折

引伸之作用不可忽略！因此，前儒以爻变，费尽周折以求“大牝之嗟”之象，无必要也！

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如！

〔说〕 互巽为躁卦——伏为震，震为决躁。巽为急，为风行，伏震为动，为行。故曰突如其来如！离为火，故焚如。兑为毁折为刑杀，故死如。巽为摧残，为陨落，故弃如。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

〔说〕 离为目，兑为泽，兑泽流于离目，故曰出涕沱若。离伏坎，坎为忧。兑为口，故有戚而嗟之象。六五居尊位，承乘皆阳，是有附丽者，故吉。离，丽也，附着。

上九：王用出征，有嘉折首，获匪其丑，无咎。

〔说〕 王，指六五。离为兵戈，故曰出征。上九居卦之上，且本是乾之上爻，乾为首，故有首象。坤爻入乾体之中成离，已折断乾体，互兑为毁折，故有折首之象。出征折敌之首，是有嘉美。《周礼·天官·大宰》：“匪颁之式”郑注：

“匪，分也。”获匪其丑：俘获敌虏，分其虏众以赏有功。

互兑三、四、五，本乾体，乾为老人。兑为口，有嗟象，故“大耋之嗟”，其象甚明。

“突”，有训为逆子者。九四失位，互巽伏震，震为子，为反生，有逆子之象。

䷞ 咸 艮下兑上

咸：亨，利贞。取女吉。

〔说〕 咸，感也。兑为少女，艮为少男，为求，男下于

女以感之以求爱。艮为手，有少男抱托少女之象。兑为悦，少女悦之，男女两情相通，故曰亨，利贞，娶女吉。以上下论，兑在上，艮在下。以内外论，艮在内，兑在外。内为家，取女来家之象。《泰》卦之“小往大来”，谓坤女将来入主家室，与此卦象、义皆同。

此卦辞取象在于少女少男之相感，故咸者感也，同心也。

初六：咸其拇。

〔说〕 咸，戡也，齧也。《说文通训定声》：“咸，假借为戡（戡），《书·君奭》：咸刘厥敌。《周书·世俘》：咸刘商王纣。”高亨亦据此谓“本卦咸字皆斩伤之义”。高氏此说，于卦辞则不可，于爻辞则是。高氏揆象，不知卦象有斩义——兑为泽，艮为山。泽在山上，是山头被斩而成泽凹之象，故咸之义有斩杀在。艮为指，艮又为覆震，震为足，震覆，故有伤拇之象。拇，足大指。

六二：咸其腓，凶，居吉。

〔说〕 崔憬曰：“腓，脚腓，次于拇上，二之象也。”朱熹曰：“腓，足肚也。”下体互巽为股，二在巽体之下，有腓象。腓伤，凶。巽为摧残。艮为止，六二中正，上有应，故居止是吉。

九三：咸其股，执其随，往吝。

〔说〕 互巽为股，艮为执，覆震为足。股动足随，股伤则随之而动者亦不得行动矣，故往有吝。

九四：贞吉，悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

〔说〕 九四不当位，有悔。因与初六有应，故贞吉，悔亡。九四居互乾之中，乾之中爻即坎之中爻，有心象。坎为

忧，为思。巽为进退，四位多惧，故曰憧憧往来。憧憧，思虑、不安也。兑为朋，伏坤为顺，是“朋从尔思”。兑在上，为九四之朋，初六在下有应，亦九四之朋。故此九四或往或来，皆得朋，朋从其思，故悔亡。

九五：咸其脢，无悔。

〔说〕 脢，脊肉。王弼曰：“脢者，心之上，口之下。”兑为口，兑口在上，九四为乾中为心，九五在上、四之间，故谓脢。九五中正而与六二有应，所以无悔。

上六：咸其辅颊舌。

〔说〕 兑为口，口包括辅、颊、舌。伤其辅、颊、舌，则言语难矣哉！

六十四卦中，乾、坤乃根本，乾为男阳，坤为女阴。咸卦乃男、女相感成交之卦，阴阳相感成交之卦。于人、于自然之本能，生息之天性，尽已显示。艮之阳爻，处亢极之位，兑之阴爻亦在必战之野，艮阳已下，兑阴已上，不交何待！所以，咸卦实为乾、坤二卦外，值得注意之卦。以《易》之思想，宇宙万物皆阴阳交会而生。八卦之内涵实义，我之臆见为：

☰ 阳。男。男阳。

☷ 阴。女。女阴。

☰ 阳气初动。男阳初动。

☷ 阴气初伏。女阴处处。

☰ 阳处盛极。男阳已亢。

☷ 阴处盛极。女阴欲战。

☰ 乾阳施。乾施，故中虚。

☷ 坤阴受——交合之象。坤受，故中实。

乾坤为本，坎离为用。先天卦位为本，后天卦位为用。故先天以乾坤坎离定位，后天以坎离震兑定位。乾施坤受，必有相感之过程，其象也，即咸卦！故咸卦之重要可知矣。

䷟ 恒 巽下震上

恒：亨，无咎，利贞，利有攸往。

〔说〕 前人有以“夫倡妇随”解释恒卦，窃以为非也。《咸》卦为男下于女求爱之象，《恒》卦乃女入主家之象也。夫尊妇卑，夫倡妇随，父系社会之伦常。上古时，母性为尊，所以此卦巽妇主于内，正古风俗之反映。合于当时风尚，故亨，无咎，利贞，利有攸往。妇居内守正持家是利贞，夫在外奔走从事是利有攸往。更重要的，恒，指男女两性间关系之永不可违、变。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

〔说〕 浚，深也。恒，久也。恒，是持久守常。自然规律是恒者也。此规律即阴阳不停之变化，生生不已。具体事物则无恒，唯变是常，所云“恒”、“常”，是相对而言的。初六深居初始之阳位，当动而不动，故凶而无攸利。

九二：悔亡。

〔说〕 九二位不当，本应有悔，因居中有应故悔亡。

九三：不恒其德——或承之羞？贞吝。

〔说〕 九三在互乾，乾为德。巽为躁，为进退不果。互兑是覆巽。九三居正、反二巽之极，故有其德不恒之象。此爻辞解为“因为守德不恒，或会受到羞辱”，说得通。然“或承之羞”，疑语也。此二句我所以用波折号和问号标点，即因

“或承之羞？”有解释“不恒其德”之意在。“或由于承羞，故不恒其德？”言受辱而自暴自弃也。“或承之羞”既为疑问语，故不见于象。

九四：田无禽。

〔说〕震为征，有畋猎象。巽为禽，巽覆为兑，初至五，正反二巽，故无禽。故曰：田（畋）无禽。

六五：恒其德。贞妇人吉，夫子凶。

〔说〕乾为德，为恒久，兑为悦。六五，阴爻居尊位，下乘三阳而悦，故曰：恒其德。兑为少女，六五为兑之主爻，故妇人吉。震为夫子，兑为毁折，兑之主爻折断震体，故夫子凶。

德，得也。九三之“不恒其德”，即“不能久守其所得”。六五之“恒其德”，即“久守其得”也。《象》传所云：“妇人贞吉——从一而终也。夫子制义，从妇凶也。”显然为后世之思想，距母系社会之意识远矣！

上六：振恒，凶。

〔说〕上六阴柔当位，本可恒，然居震之极，不可恒矣，故凶。震为动，为振。

䷛ 遯 艮下乾上

遯：亨，小利贞。

〔说〕艮为门，乾为人，人出门而去，遯之义。九五、六二位皆中正，故亨。乾为男，小者谓乾。九五下应六二，有三、四为阻，利正守，待六二上行往应。

初六：遯尾，厉，勿用有攸往。

〔说〕 遯，逃去也。陆绩曰：“阴气已至于二，而初在其后，故曰遯尾也。”艮为尾，艮为止。初六位不当，居艮体之下，是尾。遯宜早宜疾，初六遯尾，故厉。止而勿往，则庶几可自保。

六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。

〔说〕 艮为手，互乾伏坤为黄牛，艮为皮革，艮为止。六二与九五正应，而与九三相临，往则先遇九三，所以九三为其所执系。“执之”之“之”，代指九三。以黄牛之革系之，所以逃脱不了。六二是本卦之主，四阳在上皆有遯逃之象，故六二必系之！

上古女为主，男仆女婢欲逃，女主必然系执之，使之不得脱去。

九三：系遯，有疾厉，畜臣妾吉。

〔说〕 艮为执止，九三为六二所系止。互巽为绳，故称“系”。九三被系，故有疾，厉。九三为六二之奴婢，为臣，为妾，受女主之畜养，故可获吉。乾伏坤，坤为臣。艮伏兑，兑为妾。坤、兑伏于象下，故曰畜臣妾。

九四：好遯，君子吉，小人否。

〔说〕 乾为好。乾为君子，伏坤为小人。好，善也。和善而去，是好遯。九四不为六二所系，故乾遯为吉，君子吉也。坤伏，不得遯，故否。

以母系社会女为主而言，坤为君，为主。以阴阳而言，阴为小人，阳为君子。君子、小人不以男女而定，以其德行而定也。阳为明，阴为暗，明、暗，性也。以阴阳二气论，阴阳同等，皆为大。所以乾亦为君子，而坤亦为小人——具体情况，具体分析。

九五：嘉遯，贞吉。

〔说〕 嘉，美也，善也。九五当位、中正，与六二为正应，故嘉。其遯既嘉，所以为吉。

陈士元曰：“非正应而相昵曰系，以中正而相应曰嘉。《随》九五‘孚于嘉’，《遯》九五‘嘉遯’，皆因三之系而见也。”此论极当。六二已系九三，是已畜臣妾，是九三已为所昵系。因此，九四、九五、上九，皆可遯矣——六二不之系也夫！

上九：肥遯，无不利。

〔说〕 上九与下无应，远在卦极，故曰肥遯——远走高飞之谓也。乾为肥。所以肥遁，未受六二之系也！《释文》：

“子夏传云：肥，饶裕。”肥遯即可解作从容而去。

肥，通蜚、蜚、飞。肥遯，飞遯也。

䷊ 大壮 乾下震上

大壮：利贞。

〔说〕 泰䷊，阴阳相当。此卦阳长阴消，阳势大而壮，故曰大壮。坤女为主，乾男为臣，乾大壮而逼坤，是母系社会所不许的，故戒之曰：利贞——以正固守本为利！虞翻曰：“壮，伤也。”坤女为大，女见伤于男，大壮——大者伤也！

初九：壮于趾，征凶，有孚。

〔说〕 初在卦之最下，有足象。初九上进无应，又遇重阳相阻，所以征凶必矣！此处之“有孚”，指“征凶”是必信无疑的！

九二：贞吉。

〔说〕 九二与六五有应，居下卦之中，故吉。

九三：小人用壮，君子用罔，贞厉。羝羊触藩，羸其角。

〔说〕 高亨释“罔”为“惘”，忧也。甚是。兑为羊，羊狠。互乾健而上行，是小人用壮。互乾伏坤，坤为忧，是君子用罔。小人逞刚用壮，君子怀忧，故厉。震为藩篱，兑上为羊角，有角触于藩而被羸之象。羸，累也，羁绊之意。

九四：贞吉，悔亡——藩决不羸，壮于大舆之輹。

〔说〕 九四为震之主爻，是阳爻入坤体也。震为动，为征。震动，所以有决藩不受羸羁之象。震本坤体，坤为大舆，九四在坤之下，故以輹为喻，谓动力之大，壮于大舆之輹。能决藩不受羸绊，所以吉而悔亡。壮于，其壮过于……如“苛政猛于虎”之“于”字的用法。

六五：丧羊于易，无悔。

〔说〕 互兑为羊。易，《释文》：“陆作场，疆场也。”场，为田畔，又为道。《周礼·地官·县师》郑玄注：“郊内谓之易。”则郊之疆界是易也。乾为郊，伏坤为丧，是丧羊于易。六五居中，故无悔。

上六：羝羊触藩，不能退，不能遂——无攸利，艰则吉。

〔说〕 震为竹木，为藩篱。上六居卦之最上，有角象，故谓羝羊触藩。震为动，为征行，既触藩，故不能进。互乾在后，健行不已，故不能退。进退不得，是无所利也。上六阴处阴位，重柔，故宜艰贞固守，如此则吉。

䷢ 晋 坤下离上

晋：康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

〔说〕 离为日，坤为地，日出于地上，是晋也。晋，进也。康，安也。坤为土，为民，为国，有建侯之象。坤为康，故称康侯——指六二。六五，阴居尊位，是王，王居上，六二在下，坤为牝马，坤为用，艮为多，坤为众，故为王以牝马赐康侯蕃殖而繁庶。接，交媾也。离为日，艮为三。坤伏乾，乾为马。因此说昼日三接——雌马雄马之接媾，由马之众多，故所接亦多。坎为接。

初六：晋如摧如，贞吉罔孚，裕无咎。

〔说〕 初六进与九四应，四在互艮，艮为摧，故进则有摧如之灾。晋如而摧如，故吉无孚——不得获吉。坤为裕，初六在坤，故不进则无咎。罔，无也。罔孚，不信。吉罔孚，不能必得吉也。

六二：晋如愁如，贞吉，受兹介福于其王母。

〔说〕 六二进而无应，故愁如。坎为忧。六二中正，故吉。坤为母，六五居尊，故称王母。坤为富。六二之富，乃六五所赐，故六二受此大福于其王母。介，大也。

六三：众允，悔亡。

〔说〕 坤为众，坤为顺。六三居坤之极位，顺极故曰允。六三不当位，本应有悔。众顺允，故悔亡。

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

〔说〕 鼫鼠，郭璞注《尔雅·释兽》：“形大如鼠，头似兔，尾有毛，青黄色，好在田中食粟豆。关西呼为鼫鼠——

见《广雅》，音瞿。鼯，音石。”鼯鼠是伤害农稼之兽。艮为鼠。鼠昼伏而夜出，九四又在离体，离为日，为明。鼠因贪而昼出，故厉。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

〔说〕坎为加忧，六五居尊故无悔，勿恤。坎为隐伏，为盗，有失象。坎伏于离，是不失也，是失而得也。失所得，故勿恤。离为明，有孚，因此往吉无不利。“失”，《释文》：“孟、马、郑、虞、王肃本作矢。马、王云：‘离为矢。’虞云：‘矢，古誓字。’”

荀爽云：“离者，射也，故曰矢。”虞翻曰：“矢，古誓字。誓，信也。”离为矢，为誓，为信，为孚，又一佐证。

上九：晋其角，维用伐邑，厉吉无咎，贞吝。

〔说〕上九居卦上，有角象。坎为心，心主思维。离为甲兵，有伐象。坤为邑，为用。上九居上，向下有维用伐邑之象。上九处极而不当位，故厉。在离体，有孚故吉，下有六三为应故无咎。然终因失位，虽厉而吉、无咎，终不免于吝。所应在三，三居坤，坤为吝。

䷄ 明夷 离下坤上

明夷：利艰贞。

〔说〕离为火，为日，为明。坤为地。明没于地下，是为明夷。光明已失，故以艰贞处事为利。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

〔说〕离为飞，为飞鸟，为雉。明夷之时，对于飞鸟来

说，则不宜飞而宜垂翼止宿。初九在卦下，有足象，初九阳当位而上行。离为三，为日，为腹。坎为膏，为食物。坎伏于离，离腹中虚，是三日不食。初九上往应六四，六四在互震，又在坤。坤为女主，震为言，故曰有所往则主人有言。有言，有微辞也，有责备之言语也。

六二：明夷于左股，用拯马壮，吉。

〔说〕 明夷，光明消夷，有伤象。明夷于左股，左股有伤也。震为左，震伏巽为股，坎为疾，故曰明夷于左股。坎为马。壮，伤也。坎为药，故以救马之伤。六二中正，故吉。

九三：明夷于南，狩得其大首，不可疾贞。

〔说〕 前人断句于“狩”字后。高亨断句于“于”字后，且疑下有脱字，叹文义不可晓。实则皆断句有误也。尚秉和断于“南”下，是。

明夷于南，南方明夷也。离为明，为南。离在坤下，南方之明失也。南方之明既夷，故南狩可胜——得南人之大首！离为伐，为狩，为南，是南狩之象。内为北，外为南——先天、后天卦定位皆如此。坤为君，为大。九三往与上六应，上六为坤之上，居卦之首，九三得上六，是得其大首。震为决躁，坎为险陷，为忧，故不可躁急也。

李鼎祚云：“获五、上之大首”。是知大首指上六也。

六四：入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

〔说〕 坎上下二阴为穴，为口。上口为入口，下口为出口。是故，《需》之六四云“出自穴”，上六云“入于穴”。此六四乃坎之上口，入口也，故称“入”。震为左，坤为腹，坎为心，覆艮为手，是获明夷之心也。坎心是明夷一卦之心。于，以也。震为行，覆艮为门，六四在覆艮之外，是出门庭

之象。

干宝云：“一为室，二为户，三庭，四为门，故曰：于出门庭矣。”

六五：箕子之明夷，利贞。

〔说〕 箕子处商纣之世，明夷之世也。故以守正全身为利。

六五居尊位，处明夷之暗中，坤为黑，为暗，故为守正为利。

上六：不明，晦——初登于天，后入于地。

〔说〕 坤为暗。上六处天位。明夷䷣与晋䷢反对，离为日，晋之离在天上，明夷之离入于地下。故曰：不明，晦。坤为地，上六与九三为应，九三在离，离日在坤地之下，是不明，是晦。

䷤ 家人 离下巽上

家人：利女贞。

〔说〕 离为中女，巽为妇。初居内为女，后而嫁出为妇，为母。所以利女子贞问。贞者，正也。女正，则家治。

初九：闲有家，悔亡。

〔说〕 内为家，初九在内卦之始，坎为闲习，是闲有家。初九当位，与六四为应，故悔亡。前人有释闲为谨、为慎者，亦通。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。

〔说〕 《广雅·释詁》：“遂，往也。”《说文》：“遂，亡也。”六二阴爻中正，有主家之象。坎为酒食。女主家，主中馈

也，主中饋而无所亡失，无所他往，是无攸遂，在中饋。故贞之为吉。

九三：家人嗃嗃，悔厉吉；妇子嘻嘻，终吝。

〔说〕 侯果曰：“嗃嗃，严也。嘻嘻，笑也。”九三刚居阳位，虽当位而不中，是刚而不中节，过于刚严之象。治家过严，虽悔厉而终吉——家人处于严酷之中，虽有悔厉之感，终是吉也。巽为妇，坎为男，离为目，巽伏震为动为喜笑，离目震动是笑乐貌，故曰妇子嘻嘻。《释文》：“嘻嘻，郑云：骄佚喜笑之意。”骄佚喜乐，则家道失节制，故吝。九三上无应，故有吝。

六四：富家，大吉。

〔说〕 六四阴柔当位，巽为顺，为近利市三倍，坎为家，故有富家之象，大吉。

九五：王假有家，勿恤，吉。

〔说〕 九五居尊位，故称“王”。假，大也，至也。王假有家，王大其家也。巽为顺，为利，九五应于六二，二在坎体，本应有忧，因为位中且正，与六二有应，故勿恤，吉也。

巽为妇，“王”，女主。女主家治，天下亦安。

上九：有孚威如，终吉。

〔说〕 巽下互离，故曰“有孚”。巽本乾体，乾为威如。上九阳刚居极位，有威严象。卦上为终，因有孚，故曰“终吉”。

䷵ 睽 兑下离上

睽：小事吉。

〔说〕 离为中女，兑为少女，二女同居于一卦之中，故

称“睽”。睽，乖背也。离为火，火性上炎；兑为泽，泽性下流，离兑相背相反，是睽离之象。既睽，大事难成矣。六五、九二皆不当位，然复皆居中而相应，故小事则吉。

初九：悔亡。丧马勿逐，自复。见恶人，无咎。

〔说〕 初九与九四不应，当有悔，初九当位，故悔亡。兑为毁折，坎为马，故曰：“丧马。”兑伏艮，艮为止，故曰“勿逐”。坎为下首之马，下首即如水流之向下，故曰“复”。坎为盗，为恶人，兑为见，初上行，故见恶人。因与九四不应，又当位悔亡，故无咎。

九二：遇主于巷，无咎。

〔说〕 主，指六五。五、上为半艮，艮为径，九二上而应六五，故曰“遇主于巷”。有应，故无咎。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

〔说〕 兑为见，坎为舆，为曳。离为坤中爻入乾体，坤为牛。上离在外，有牛向前掣舆之象。兑本乾体，乾为人，为天。兑口在上，是乾顶有口——人顶受“天刑”之象。天，《释文》：“马云：剝凿其额曰天。”凿额之刑为天刑。甲骨文之“天”，写作𠂔、𠂕，正是人受凿顶之刑的形象。兑为刑杀，兑伏艮为鼻，艮伏，是刑鼻之象，故曰其人天且劓。六三不当位，是无初，与上九为应，是有终。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

〔说〕 九四无应而且失位，故睽孤。元，大也。元夫，大夫。坎为中男，有夫象。四为公侯之位，故曰大夫。互离、离为孚，坎为孚，是相交以孚。睽离而孤，是厉，遇元夫，交以孚信，故虽厉而无咎。

六五：悔亡，厥宗噬肤，往何咎！

〔说〕 坎为悔，六五居尊位，下有应，故悔亡。兑为口。六五往与九二应，则三变三为，三变为三，卦形变为䷋。乾为宗，为亲。艮为肤。六五往应九二，则有厥宗噬肤之象。噬肤，嚙肤也。宗亲之爱深厚，不忍加重刑，唯施噬肤之轻责。肤，为喻亲近如肤也，噬肤以示亲厚也。得厥宗噬肤之恩，故六五往应九二无咎。

上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧。匪寇婚媾，往遇雨则吉。

〔说〕 上九失位，故称“睽孤”。离为目，为视。坎为豕。坎为雨，坎本坤体，坤为土，雨土合是有泥象，故有豕背负涂泥之象。上九之见，自外向内而视。互坎为车，互离主爻来于坤，坤为鬼，上九视之，是车上载鬼。坎为弓，互坎近于上九，是先张之弧。互离伏坎，坎伏，是弓已脱落，故谓后脱之弧。坎为寇，上九往应六三，则坎象失，是匪寇，是婚媾。兑为雨，上九往应六三，六三在兑体，故遇雨。往有应，故吉。

䷋ 蹇 艮下坎上

蹇：利西南，不利东北，利见大人，贞吉。

〔说〕 先天卦位乾在南，坎在西，离在东，坤在北。乾为阳，坤为阴，坎为阴阳交，离为交毕而分——阴已受阳之后。震为阳之生，艮为阳之亢。巽为阴之生，兑为阴之盛。蹇之坎在上，艮在下。坎在西，乾在南，是乾阳入坤阴，交合之象，故曰利。坤在北，离在东，阳未入阴，艮在西北，阳已亢极，而在阴之外，故不利。所以，“利西南”，或“西南

得朋”，即指交合有成，利交合也。“不利东北”，或“东北丧朋”，即交合不利，交合未成也。坎在上，示交合之象，故曰利西南。艮在下，阳亢而不成交，故曰不利东北。换言之，“利西南，不利东北”或“西南得朋，东北丧朋”，实质之意即：以交合为利，以不交合为不利也！互离为目，为见。见，现也。大人指九五、六二皆当位中而正，有大人之象。九五、六二正应，故利见，故贞为吉。

初六：往蹇来誉。

〔说〕 蹇，难也。艮为止，坎为险，初六往则遇险止，与六四无应，故往则蹇。来居初位，止静待时而动则誉。陈士元曰：“上进为往，不进为来。”甚是。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

〔说〕 涉及地位尊卑时，坤为王，乾为臣。坤为躬，为自。躬，自身之谓。王之臣指九五，九五在坎，坎为难为灾。王臣处蹇难之中，匪王自身之缘故也。

九三：往蹇来反。

〔说〕 九三往进遇坎险，故往蹇。不往而反来，安处不动则有利。艮为止。九三下乘重阴，故以反止为宜。

六四：往蹇来连。

〔说〕 坎为险。六四已在坎体，故曰往蹇。互坎为险，六四亦在互坎，故来亦难。连，难也。《释文》：“连，力善反。马云：难也。”六四处两坎之间，往来皆蹇难，是往蹇来连也。

九五：大蹇朋来。

〔说〕 九五正处坎中，故曰大蹇——处大难中也。朋指六二，九五与六二正应，故曰朋来。

“往”、“来”，相对而言者也。以我视彼之来，是“来”，反之彼之来，即彼之“往”也。

上六：往蹇来硕，吉，利见大人。

〔说〕 坎为蹇难。上六在坎，处卦之极矣，故往蹇。艮为硕果。上六与九三正应，九三在艮上，是硕果之象。上六来应九三，有得硕之吉。自上九而视，离为见，大人指六二，是利见大人。反言之，六二之大人，利现于上六之目前。

䷧ 解 坎下震上

解：利西南。无所往，其来复吉。有攸往，夙吉。

〔说〕 坎为阴阳交合，位西。乾阳位南，故利西南——阳得入阴也。震位东北，阳初近阴，虽未交，亦未至于亢盛必交之时，故不言不利。九四为震之主，九四不当位，是无所往。九四来与初六应，是来复有吉。九二是坎之主，虽中而不当位，往与六五交，则夙吉。九四反于初，当位矣，九二往于五，亦当位矣，故皆吉。

震为雷，坎为云，为雨。䷧屯，雨屯而未降之时；䷧解，雨已降之象，故曰解。难消之谓解。

初六：无咎。

〔说〕 初六与九四有应，九四来复与之交，刚柔相济，故无咎。

九二：田获三狐得黄矢，贞吉。

〔说〕 二位为地上，田也。田，畋，猎也。互离为网罟，田猎之象。九二应于六五，六五在震体，震为征，亦有

猎象。离为三，坎为狐，是获三狐。离为黄，为矢。九二往则应六五，故吉。

离为三，巽为三，细玩爻辞，坎亦为三。若：

《蒙》：“再三渎”。三在下也。

《需》上六：“三人来”。上六在坎体。

《讼》九二：“三百户”。九二在坎体。

上九：“三褫之”。应在六三，六三在坎体。

《师》九二：“王三锡命”。九二在坎。

《比》九五：“三驱”。九五在坎。

《坎》上六：“三岁”。上六在坎。

《解》九二：“三狐”。九二在坎。

《困》初六：“三岁”。初六在坎。

《既济》九三：“三年”。九三在互坎。

《未济》九四：“三年”。九四在互坎。

何也？盖巽为木，离为科上槩，坎为坚多心之木，艮为多节木。四者皆有木象，五行中木数三，故皆为三也。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

〔说〕坎为车。六三在下坎之上，复在互坎之下，是负且乘之象——在互坎为车，负载之象；在下坎为车，乘象。坎为盗寇。互离为目，负且乘，招注目也，故寇至。

九四：解而拇，朋至斯孚。

〔说〕震为足，离为网，震足已在网外，是解而拇。震位东北，无朋，未交。震伏巽，巽为妇，位西南。坎为孚。震男得巽女之至，始有交，乃得孚。

六五：君子维有解，吉，有孚于小人。

〔说〕震伏巽，巽为绳，巽伏，是维有解。六五与九二

有应，居中而尊，故吉。坎为盗，为小人之象。九二为坎之主，上与六五应，互离为孚，故曰有孚于小人。

上六：公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

〔说〕 前儒以公指上六，非也。三位，公位，故公指六三。坎为弓，离为箭。震为翩翩，有隼象。震伏巽，巽为高墉。上六，阴当位，故曰获之，无不利。全卦六爻，初、二、三、四、五，皆不正，唯上六为正，虽无应，亦无不利也！“射隼于高墉之上”，隼在墉上也。

䷨ 损 兑下艮上

损：有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。

〔说〕 坤虚，二至上为离象，故有孚。阴居尊位，故元吉，无咎。艮为山，坤为土，震为出，兑为泽。泽中土出而培于山下，是泽自损以益山。损不可无休止，损之太过，则败伤，故应贞固。兑为少女，艮为少男，女下于男，亦宜贞正也。“利有攸往”，前贤所解或未尽明，或未中肯。实则利往者，指利本卦六爻同往也。初往二，二往三，三往四，四往五，五往上，上周而复始往归于初，于是䷨变为䷊。损极变泰，故往则有利矣。震有簋象，二至上，反覆震也，是二簋。二至上，有颐象，故可以享筵。又：兑为二，故曰二簋。

初九：祀事，遄往无咎，酌损之。

〔说〕 初九上应于六四。六四在二、上之间，在颐象。颐为口，为养，有享宴之象。艮为祀，祭享也。互坤为事，是祀事。临祭祀之时，当遄速而往，初九有应，且为正应，故宜

遯不宜迟，无咎。兑为口，亦享象。六四在艮，艮为止，是斟酌减损之意在。初九，阳居阳位，重阳过于刚，应于六四，六四为重阴，故刚阳当适当减损，不宜太过。以象言之，祀所用食物，当量器而酌。震为簋，可盛祭物，祭物太多，则盈溢，故当酌减。

九二：利贞，征凶，弗损益之。

〔说〕 九二失位，故当守正为有利，征则凶。既利守正，故不必损之，亦勿需益之——维持原态也。震为征，兑为毁折，征而遭折，所以凶也。九二在兑，兑泽居下，艮山在上，损下益上，当有节制，一味损下而益上，是伤下，故九二不宜往应六五。弗损益之，即谓兑不可自损，亦不必益艮。

六三：三人行则损一人，一人行则得其友。

〔说〕 乾为人，乾三画，为三人。兑乃坤爻入于乾体，乾之“三人”，成“二人”三——→三矣！兑体之二阳爻为二人，是二人同行，故三人行损一人为二人，一人行得友亦为二人！又：六三与上九为应，上九一阳在上，是“一人”，六三在兑，兑为友，六三与上九相应，是一人行而得友。

六四：损其疾使遯，有喜，无咎。

〔说〕 六四在坤，坤为丧，有疾象。六四与初九应，初九在兑，兑为喜悦，故六四应速往与初九应，则离疾就喜，是损疾而有喜，自然无咎。

六五：或益之十朋之龟，弗克违，无吉。

〔说〕 艮为龟。坤为十，兑为朋，是十朋之龟。九二不宜来应，但于六五则不妨九二来应，故曰“或益之”。六五得益助，无需拒绝，故曰“弗克违”——不必违拒也。六五居

尊，有九二为应，故元吉。

朋，侯果曰：“朋，类也。”艮，内柔外刚为山龟。则“十朋之龟”，是谓十类龟相聚，龟得其朋也多矣！得朋，故弗克违，元吉。

崔憬曰：“双贝曰朋也。”十朋，是二十贝，乃龟之价值也。益之十朋之龟，意即：增益之以十朋重价之龟。

释“朋”为类，或为价钱，皆通。

上九：弗损益之，无咎，贞吉。利有攸往，得臣无家。

〔说〕 艮为止，故弗损弗益。下有应，故无咎，吉。上九往，则复于初位，其它五爻亦上往，卦变为泰。于母系社会尊卑而论，坤为君，乾为臣。上九复于初，是䷊，下乾原是三增一阳爻所变，乾象成，是得臣。艮为家，上九复初，艮象失，是无家。

前贤皆不据上古社会情况而断象，以乾为君，坤为臣，故释此爻皆难中肯也！

无家，非坏事也。君主以天下为家，不以私家为家，得臣是得天下，因此“无家”——无自己之私家矣，不以私家为家，而以天下为家也！

按：母系社会中，女主为尊，故坤为君、为国，为民，为众。乾为人，坤为民，似乎一样，实则不同。

人，甲骨文写作“𠤎”，是低头伏拜之象。《周礼·秋官·掌讶》注：“人，其属胥徒也。”即臣仆、奴隶之属。

臣，甲骨文写作“𠂔”，《说文》：“臣，牵也，事君者，象屈服之形。”《广韵》：“臣，伏也。”

从象形文字观之，“人”与“臣”同属，乾为人，乾亦为臣，正符母系社会之事实。乾为男，男从属于女主。

民，甲骨文写作“𡗗”、“𡗘”。《说文通训定声》：“𡗗、𡗘，众氓也。古文从‘母’，取蕃育也，上下众多之意。”是知“民”非奴仆，非臣之属，与“人”有别。坤为母，为女主，蕃育众民，故坤为民，不同于乾为人。因此，我认为前儒以坤为臣，是以父系社会贱女鄙女之思想意识释《易》象之错！坤女于母系氏族社会中，乃受尊敬者，三岂得象臣哉！且前人及今之治《易》象者，亦以三为人，是承认三为伏首之臣仆也！

区别“人”、“臣”与“民”之不同，则卦象之反映母系社会实况可进而了然。且“民”之“古人从‘母’，取蕃育也。”则坤为母，为民之象乃正确无疑。前人既知此象，复以坤为臣，不亦矛盾乎！故，坤为臣象，后出无疑。

《易》中之君、王，皆指坤，我已反复述及。即使阳爻居五位，亦以尊位而判，是指女主，复何疑焉！

䷩ 益 震下巽上

益：利有攸往，利涉大川。

〔说〕 否䷋，乾为实，坤为虚，上实下虚。以否之九三益于坤之下，损实助虚，故为益。震为木，巽为木，坤为水，故利有攸往，利涉大川——来来往往皆通达也。初至五，正覆震，震为行。

初九：利用为大作，元吉，无咎。

〔说〕 坤为用，震为大作，为稼穡。震位在东北，一阳复始之时，春天之象。侯果曰：“大作，谓耕植也。”春日大作，务农之时，故大吉，无咎。坤为民，为地，民大兴农耕之

象也。

六二：或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉。王用事于帝，吉。

〔说〕 六二应于九五，九五在艮，艮为龟，坤为朋，坤为十。巽为顺，为伏，故不克违。此“或益之”，指九五来应于下，六二不拒也。坤为永，六二当位中正，有应，故吉。坤为王，为帝，震为口，坤为用，是“王用享于帝”。

帝，甲骨文写作“𡗗”，字中“▽”，女阴也。故“帝”者，上古之女神、女主宰也。坤之所象！前人以震为帝，是取震为春，为仁，而不知亦由体坤也。

六三：益之，用凶事无咎。有孚，中行，告公用圭。

〔说〕 六三与上九为应，三位多凶，坤为用，为事，上九来益凶事——拯民之凶，故无咎。坤虚为孚。震为行，为道路，覆震亦为行，为道路，六三居正反震之中，是中行。震为言，六三在公位，是告公。坤为用，震为玉，为圭象。《周礼·春官·典瑞》：“珍圭以徵守，以恤凶荒。”注：“珍圭，王使之瑞节。”是使臣执圭为节信，奉命征守臣拯恤凶荒之意，与此爻“告公用圭”以“益凶事”正符。凡战灾、天灾，皆凶事。

六四：中行，告公从，利用为依迁国。

〔说〕 此爻辞接上爻辞而言。震为从，为动，为行。行动，是迁象。坤为用，为国。震上行，则互坤亦上移，上九则来复于下，是爻位周转也。坤上移，是迁国之象。

高亨曰：“依，疑当读为殷，古字通用。《书·康诰》：‘殪戎殷。’《礼记·中庸》引作‘壹戎衣’。郑注：‘衣读如殷，声之误也。齐人言殷声如衣。’《吕氏春秋·慎人篇》：‘汤为天

子，夏民亲邾如夏。’高注：‘邾读如衣，今兖州人谓殷氏皆曰衣。’殷墟卜辞殷祭之殷皆作衣，并其证。此文以依为殷，犹《礼记》以衣为殷矣。”从而论断“依迁国”为殷朝某王迁都事。

按：以爻辞征史事，我不敢知者也。然考“依”之为“殷”，确精当之极！

九五：有孚惠心，勿问，元吉。有孚惠我德。

〔说〕九五下乘三阴，得孚。坤为布，为惠，为心。有孚惠心，以孚信施于人心也。震口有问象，九五在艮，艮覆震，故勿问。孚惠于心，大吉！九五与六二正应，故大吉。坤为我，伏乾为德，乾伏坤内，德惠于我心中矣。

上九：莫益之，或击之，立心勿恒，凶。

〔说〕上九失位，阳居阴位也。与六三为应，六三来应为九五所阻，故莫益之——上九不得六三之益也。艮为手，上九在艮上，受击之象。六三在坤，坤为心，上九当去应六三，然处于巽之上，巽为进退，为躁，故有立心不恒之象，故凶。又坎为心，上九居巽之上，破坎象，坎象既破，心不复立，是立心不恒。

䷪ 夬 乾下兑上

夬：扬于王庭，孚号有厉，告自邑，不利即戎，利有攸往。

〔说〕夬，决也。郑玄曰：“扬，越也。”越，《后汉书·袁术传》注：“越，逸也。言失其所居。”扬，播也，播扬也。《书·大诰》：“以尔庶邦于伐殷逋播臣。”正义曰：“播，谓播荡逃亡

之意。”扬，《说文通训定声》：“假借为逋。”扬于王庭，即播荡于王庭，谓君主逃亡也。坤为君，乾为臣，五阳决一阴，是臣逼君之象。乾为扬，兑伏艮，艮为庭，坤为王，王庭被扬荡，是扬于王庭，是王失其所居而播越也。兑覆巽，巽为号，阴爻中虚为孚，兑为毁折故有厉。干宝曰：“以刚决柔，以臣伐君，君子危之，故曰有厉。”此言极确！坤君被逼播越，乃以孚信号召下民应对祸乱。兑为口，伏坤为自，为邑，为民——是告诉自己国中百姓之象，即“告自邑”。兑为秋，有肃杀象，故曰即戎。一阴处于极穷之地，故不利立即兴兵。上六往，则周而复始来于初位，则卦变为䷁，一阴复始，开始消阳而上，故利于有所往也。处不利之穷地，则往，即穷则变，变则可通矣。

《象传》：“君子施禄及下，居德则忌。”颇与象符——君子指上六坤之阴爻当位，乾为施禄，为及，为人，为臣。兑伏艮，艮为居，坤为德，居德伏于下，是见忌也。《坤·彖》：“坤厚载物，德合无疆。”《坤·象》：“君子以厚德载物。”明言坤为君子，为德矣。

初九：壮于前趾，往不胜为咎。

〔说〕 初九在下，即震之初爻，有趾象。乾为行，是往。初九往遇重阳，与九四不应，故往不胜，咎。壮，伤也。

九二：惕号莫夜有戎，勿恤。

〔说〕 九二在乾之中，乾之中爻即坎之中爻，坎为惕，乾为言，是惕号。乾伏坤，坤为暮夜。二是阴位，隐有离象，离为兵戎。然坎之惕、忧，离之兵戎，皆隐含之象，故勿用忧恤。

九三：壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

〔说〕 九三在乾，乾行健，故曰壮。九三往与上六应，上六在兑，兑为頄，故于壮于頄。頄，面也，颊骨也，颧也。壮于面颊，是伤于面颊，故凶。三为公位，故称君子。乾为阳，亦君子之性，故乾为君子。夬，决也。九三应上六，上六在兑，兑为决，为刚卤，故曰君子夬夬。卦中重阳，唯九三一爻往而有应于上，故称独行。兑为雨，九三应于上六是遇雨。遇雨，而濡淋，故愠。三位多凶，九三处凶位，但有应于上六，故有愠无咎。又：九三，阳刚处阳位，刚阳盛而不处中位，是刚盛而过，故有夬夬象。

九四：臀无肤，其行次且，牵羊悔亡，闻言不信。

〔说〕 坎为臀，坎上下之阴爻为肤象。肤在体表而柔，阴爻柔，故有肤象。《噬嗑》六二、《剥》六四，以艮为肤，亦当阴爻位上而言肤。《睽》六五，以坎之阴爻称肤。此处九四在三之下，四乃阴位，是阳爻据三之下而成三，致三之下爻不见，故臀无肤矣！巽为进退，兑为覆巽，巽既覆，其进退难矣，故其行次且。兑为羊，兑伏艮，艮为手，是牵羊。《集韵》：“自牵其羊，抑其很性，则可以亡悔矣。”王弼曰：“羊者，抵狠，难移之物。”羊性狠，牵制之则可无悔，故牵羊悔亡。九四，不中不正是有悔。兑，穴也。《说文通训定声》：“兑，段借为阅，实为穴。”陈鼓应《老子注译及评介》，译“塞其兑”之“兑”为孔窍，极当。《淮南子·道应训》高诱注：“兑，谓耳目口鼻也。”是面部孔窍皆兑之所象，故兑为口，亦为耳。乾为言，兑在乾外，是闻言不信。

九五：苋陆夬夬，中行无咎。

〔说〕 高亨曰：“菟，当作兔，形近而讹。陆者，跃驰也。《说文》：‘兔，山羊细角者，从兔足，管声，读若丸，宽字从此。’……《易》此文乃兔羊之兔，非菟草之菟也（此采吴澄、王夫之等说）。《庄子·马蹄篇》：‘马翘尾而陆。’《释文》：‘陆，司马云：跳也。字书作蹶。’”菟陆夬夬，羊跃跳急速也。兑为羊，故曰兔陆。九五居中而正，是中行，中正故无咎。又：《诗·大雅·绵》：“行道兑矣。”传：“兑，成蹊也。”疏：“蹊者，先无行道，初为径路之名。兑是成蹊之貌。”兑为成蹊，故曰中行。中行，行于路之中。

上六：无号，终有凶。

〔说〕 上六本欲以孚号召下民，但巽为号而覆，故无号。上六居卦之终，故终因无号而有凶。

䷵ 姤 巽下乾上

姤：女壮，勿用取女。

〔说〕 虞翻曰：“女壮，伤也。阴伤阳，柔消刚，故女壮。”是谓“被女伤”。壮，盛壮也。女壮则胜于男，故女壮可伤男，阴壮伤阳也。姤，遇也。一阴生于下，其势渐长，长则消阳，故女壮，勿用娶女。巽为长女。此卦，阴长消阳之卦。

初六：系于金柅，贞吉。有攸往，见凶。羸豕孚蹢躅。

〔说〕 柅，同橐，《说文》：“络丝趺。”即络丝车、络丝架子。巽为长女，巽之下、中二爻为半离，离为丝，巽为绳、为系，乾为金，巽为木，故有丝系于金柅之象，即有女子络丝之象。丝系于柅，如女系于男。男指九二，初六系于九二，为二所占，安贞为吉——女已得男矣。初六与九四为应，既

已得九二之男，再往应四故见凶。坎为豕，初、二半坎，故豕有羸弱之象。坎为心，巽下阴爻中虚为孚，是羸豕犹心欲行走。巽为进退、不果，故曰羸豕孚蹢躅。羸豕孚蹢躅，喻女虽已系一男，犹思往就另一男，极言女壮之意。此当上古群婚之反映。《释文》：“羸，陆读为累。”则是以绳系系豕，豕犹思动。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

〔说〕 巽为白茅，白茅，包物之物。《诗·召南·野有死麕》：“野有死麕，白茅包之。”九二在巽中，称包。鱼，女阴之象征，指女，即指初六。巽为女为鱼，李鼎祚曰：“阴爻，鱼之象也。”包有鱼，喻男已得女，得女故无咎。九二已据有初六，故九四不得再占有初六，是九二包鱼，不利宾也。宾，指九四。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

〔说〕 坎为臀，柔爻为肤，九三折坎之上半，故臀无肤，其行次且。九三得正位而不中，三多凶，上无应，故次且、厉。因当位，故无大咎。巽为进退，是次且不前也。

九四：包无鱼，起凶。

〔说〕 九四当与初六为应，然初鱼已被九二所包，故九四包无鱼，凶。九四阳居阴位，本当有鱼而却失鱼，故起凶无疑矣。

包无鱼之凶，争女之凶也！

九五：以杞苞瓜，含章。有陨自天。

〔说〕 巽为杞，为苞。乾为瓜。九五在乾中爻，乾上巽下，乾为巽包，乃称包瓜。乾伏坤，坤为含章。巽为陨，乾为天，巽为风，风自天而落，有陨自天也。

《诗·大雅·绵》：“绵绵瓜瓞，民之初生。”民之古文举，从母，取蕃育之义。故三为民也。“绵绵瓜瓞，民之初生”，即瓜瓞乃民初生之处也。故瓜瓞即母体之象征！即母体子宫之形象和母体生殖能力之形象化描述！三之含章，即含美，此美，即生育之力也。瓜熟自落，是“有限自天”之实义。《列子·天瑞》：“朽瓜化鱼。”即此爻本义之力证。鱼，女阴也。《老子》：“谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根。绵绵若存，用之不勤。”玄牝之门，女阴也。所谓“朽瓜化鱼”、“瓜熟”，以“鱼”为用也！生命之绵绵生息，赖“瓜”之存在。崇拜女性生殖力，上古之风也，今之考古发现有证。且姤卦，五月之卦。《大戴礼》云：“五月乃瓜。”乃瓜，治瓜也，食瓜也。《礼记·玉藻》疏：“瓜祭上环者，食瓜亦祭先也。”食瓜，祭以瓜，崇拜女性之遗风也。且《礼记·玉藻》明确指出：“瓜祭，上环，食中，弃所操。妇人之贄：瓜、桃、李、梅。”（引自《初学记》）

《易象钩解》云：“包瓜，子夏传作‘匏瓜’”。是“瓜”者即指“匏”也。“匏”，葫芦也。“瓜即葫芦，葫芦生人。”（刘遵汉《论中华葫芦文化》——《民间文学论坛》一九八七年三期）此断甚确！对匏之尊崇，即对女性生殖力之尊崇，《礼记·郊特牲》：“器用陶匏，以象天地之性。”此语极为重要者也。祭器用陶匏，因陶匏乃天地阴阳交合，以繁育后代之子宫象征也。又：“天子树瓜华”。妇人瓜祭时攀瓜，可谓以其性别而得受之特殊礼仪，天子亦种瓜，则可见对瓜之重视。又：“昏礼……器用陶匏，尚礼然也。”婚礼用陶匏，更彰匏之作用矣！故此爻辞之重要，在乎揭示上古人女性之崇拜，在乎显彰中华文化之源头！且夫《彖传》云：“姤，遇也……天

地相遇，品物含章也。”姤卦之言生育，复何疑哉！

又：虞翻曰：“杞，杞柳，木名也。”《庄子·至乐》：“俄而柳生其左肘。”成玄瑛疏：“柳者，易生之木。”则杞之包瓜，取其易生之意明矣！瓜以喻生殖器及生殖力，加之以杞，专言生育者也！

上九：姤其角，吝，无咎。

〔说〕 上九居卦之上极，有角象。乾为首，上居乾首之端，是角也。上九遇角，已处穷极之地，且失位，无应，故吝。姤其角，是上九遇角，遭角之触虽吝而无伤于己，故无咎也——阴远在下，不能伤及上九之阳。

䷬ 萃 坤下兑上

萃：亨，王假有庙，利见大人，亨利贞，用大牲吉，利有攸往。

〔说〕 萃，聚也。兑为泽，泽可聚水；坤为地，地可聚物。坤为女主，为王。艮为庙，巽为高，高尚之庙，指宗庙，坤为国，国家之宗庙也。是“王假有庙”之象。假，大也，至也，极也。六二、九五中正有应，兑为见，是利见大人。坤为顺，故亨通，利贞。坤为牛，是大牲，兑为刑杀，是杀牛以祀宗庙。兑为悦，巽为命，坤为顺，为民，民顺而悦命，故吉，利有所往。

郑玄曰：“四本震爻，震为长子。五本坎爻，坎为隐伏，居尊而隐伏，鬼神象。长子入阙升堂，祭祖祫之礼也。”李鼎祚曰：“坤为牛，巽木下克坤土，杀牛之象也。”

初六：有孚，不终乃乱、乃革。若号，一握为笑，勿

恤，往无咎。

〔说〕 坤虚为孚，初六有应，故有孚于九四。坤为终，初六失位，所应之九四亦失位，九四在巽，巽为进退，为不果，有疑象，故虽有孚而不终。坤为乱，为聚，因有孚不终，故有且乱且萃之象。巽为号，初六应于九四，故有哭号象——乃乱乃聚所致也。艮为手，初六在初爻称一，坤水数一，兑为悦，故一握为笑。坤为忧，艮为止，忧止，故勿恤。笑，释去疑虑也。又：坎为忧，九四折坎下爻，故勿忧恤矣。初六阴爻，往四则得处正位，故往无咎。

六二：引吉，无咎。孚乃利用禴。

〔说〕 艮为手，巽为绳，有牵引象。六二与九五正应而皆居中，故吉，无咎。坤虚为有孚，艮为庙，兑为巫，故孚而利以从事祭祀也。祭祀必怀诚信，有诚则利，不在于祭物之丰薄。禴，王弼曰：“祭之薄者也。”

六三：萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

〔说〕 坤为萃聚，六三往而无应于上，上六在兑口，兑、巽为号，故曰嗟如，无攸利。然六三上承二阳，往可遇阳，故往无咎，往遇九四之阳，终非正应之爻，故虽往无咎而仍有小吝。

九四：大吉，无咎。

〔说〕 九四于初有应，复下乘三阴，得坤之托载故大吉。九四失位，本当有咎，因大吉而无咎。

九五：萃有位，无咎，匪孚，元永贞，悔亡。

〔说〕 九五得尊位，无咎。九五下应六二，本有孚，而为九四所阻，故不得孚于阴。阴、阳皆为大，九五阳得中正，既不得孚于六二，故以永守贞定而可无悔。

上六：齋資涕洟，无咎。

〔说〕 齋，持也。互艮为手，坤为财，是持资。上六当与三为应，三在坤、艮，而与上六无应。艮为鼻，为目。兑为雨，兑伏艮，有涕洟之象。《释文》：“郑云：自目曰涕，自鼻曰夷。”自六三至上六为大坎，死象。齋资涕洟则为吊丧之象，持资临丧，即“益之用凶事”，故无咎。

䷭ 升 巽下坤上

升：元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

〔说〕 坤为尊为大，坤居上位，故大亨，用现大人，因大亨而大人得以现。坎为恤，九三阳据阴位，折坎之上爻，坎失，故勿恤。先天卦位，坤女在北，乾男在南。震为征。坤伏乾。坤女南征得乾男，故吉。

初六：允升，大吉。

〔说〕 《说文》：“允，信也。”坤为众，为顺，兑为悦。初六与六四无应，然初六阴爻升则入坤众之中，其志相合，获信而悦，故升而大吉。

九二：孚乃利用禴，无咎。

〔说〕 九二应于六五，六五在坤，是有孚。孚，则最善，无需繁文缛节，薄禴即可，故无咎。兑为巫，有祭祀象。

坤为牛，兑为刑杀，杀牛是祭象。九二升于五位，坤变坎，坎为豕，杀豕而祭是薄祭，是禴也。

九三：升虚邑。

〔说〕 九三上升，遇坤，坤为虚，为邑，故曰升虚邑。

此爻无判语。《象》传：“升虚邑，无所疑也。”九三上应于上六，升至上，则坤变为艮，坤为疑，艮为止，故无所疑。

六四：王用亨于岐山，吉，无咎。

〔说〕 坤为王，为用。兑为口，为巫，有祭享象。兑伏艮为山，巽为岐。是王用亨于岐山之上之象。六四正当兑口，有食亨之象，故吉。六四与初六无应，有咎。然六四阴柔当位，下履二阳，故无咎。

六五：贞吉，升阶。

〔说〕 六五阴居尊位故吉。与九二正应，九二在巽，巽为进，为高，坤为土，进升于高土，是升阶。

上六：冥升，利于不息之贞。

〔说〕 坤为冥晦，为暗。冥即指阴。上六阴处阴位，是冥阴升于极高之际，故曰冥升。阴已处极，宜接战为利。不息，不生养，不繁育也。《集韵》：“息，生也。”坤阴不息，则当升进于极盛，以求息变。贞，卜也。

此爻反映上古人期望繁育之心。

䷮ 困 坎下兑上

困：亨，贞：大人吉，无咎，有言不信。

〔说〕 兑为泽，坎为水，泽水在下，无水之象，故困。巽为木，象舟在水上，亨。大人谓六三。六三为互巽、互离之主爻，在公位，巽为命，离为明，巽为风，明命风行，故大人吉，无咎。六三不当位，本有咎，因吉而无咎。兑为口，巽为反兑，二口相背，有言不信。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不睹。

〔说〕 坎为臀，离为科上槁，为株木。《九家易》：“枯为株也。”初应在四，四在巽，巽为入，坎为幽谷，初六在巽坎之下，是入于幽谷。坎为三岁，初六至九四，历三爻，亦三岁也。离为目，为睹。坎为失。失明，故曰不睹。

九二：困于酒食，朱紱方来，利用享祀，征凶，无咎。

〔说〕 坎为酒食，兑为口。巽覆兑，故困于酒食。坎本坤体，坤为裳，离本乾体，乾为衣，离为坤爻入乾体，坤黄乾赤，故色朱，是朱紱之象。九二为坎之主爻，离之下爻，六三离之主爻在上，与九二为比，故曰朱紱方来。方，比也。李鼎祚曰：“朱紱，宗庙之服。”又曰：“上为宗庙。”朱紱为宗庙之服，故利以享祀。九二与九五无应，故征凶。九二处中位，承乘皆阴爻，故无咎。

六三：困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。

〔说〕 兑伏艮，艮为石。六三在伏艮之下，故困于石。坎为蒺藜，六三在坎上，是据于蒺藜。巽为入，伏艮为宫，兑为妻。六三与上六无应。上六兑之主爻，六三不能得上六之应，故曰不见其妻。六三在坎，坎为夫也。无应，故凶。六三处下卦之终，上又无应，其凶可知！

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

〔说〕 九四待初六来应，而初六为九二所掩阻，故来徐徐。坎为车，坎中爻九二本乾之中爻，乾为金，故称金车。困于金车者，初六也。坎为灾，故金车处于困难不进之境。九四待初，初来徐徐，又九四失位，故吝。然九四与初六终究为应，故有终。

九五：劓刖，困于赤紱，乃徐有说，利用祭祀。

〔说〕 兑为刑杀，伏艮为鼻，是劓刖之象。巽为股，巽

伏震，震为足，震足伏，是刖足之象。赤绂，诸侯、公卿之服。困于赤绂，由于为官而受困也。兑本乾体，乾为赤，为衣。巽为徐，兑为说。兑为巫，伏艮为庙，故受困后，徐说以诉于神鬼，祈求福佑。

上六：困于葛藟，于臲臲，曰：动悔，有悔，征吉。

〔说〕 巽为草莽，故称葛藟。上六当应于六三而不得应，六三在巽，故困于葛藟。巽为进退，为不果，故困于臲臲。臲臲，不安之貌。上六下无应，故动则悔。既知动则不利，而心中有悔悟，不复往去应三，而离开困地，则获吉。上六处卦之穷极，穷则变，故征吉。

坎为交合，兑为坤阴亢旺必战。坎在兑下，是坤盛而不得交也，故曰：困！

䷯ 井 巽下坎上

井：改邑不改井，无丧无得，往来井井，汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。

〔说〕 初六坤爻为土，兑为泉口，坎为水，卦体为井象。坤为邑，上坎中爻为乾之中爻入于坤中，阳爻入于坤成坎，坤象破，故曰改邑。坤为水，坤在兑上有井象，坤变坎，坎亦为水，井象不改，是不改井。井不改，故无丧亦无得。坎为通，往来无碍也。人自往往来，而井仍是故井，未改也。汔，《广雅·释诂》：“汔，尽也。”荀爽曰：“汔，竟也。”汔至，尽至，竟至。《说文》：“汔，水涸也。”汔至，水已干涸也。繙，荀爽曰：“繙者所以出水，通井道也。”汔至亦未繙井，意为：“由于井不改，竟至亦不掏井。”或解为：“井水干涸

了，亦未去掏井。”繻井，掏井，通井道。初爻为坤土，有泥象，坎亦为泥，兑伏艮，艮为手。艮伏，手象不见，故不繻井之泥。离为瓶，兑为毁，兑入离体，毁瓶之象，故曰羸其瓶。井塞瓶毁，故凶。此卦下巽为陨，为落，上坎为灾，互兑为毁折，互离之瓶又羸，故凶。又：初至四为大过，死象，上坎亦灾，所以卦象无吉可言。

初六：井泥不食，旧井无禽。

〔说〕 初六坤爻，土象，在井底，故称井泥。井有泥，水不可用，巽为覆兑，兑为口，兑覆，故不食之象。泥浊之井是旧井，巽本乾体，乾为旧。无禽，无所获也。崔憬曰：

“禽，古擒字。禽，犹获也。”旧井唯泥无水，故无所获得。初六无应，故无所获。

九二：井谷射鲋——瓮敝漏。

〔说〕 井谷，井中洼凹。巽为谷。射鲋，以弓射鲋鱼。鲋，小鱼。巽为鱼。离为瓮，初至四为大坎，坎为射，兑为毁折。兑入离，故瓮敝漏。坎为雨，故曰漏。

九三：井渫不食，为我心恻，可用汲。王明，并受其福。

〔说〕 荀爽曰：“渫，去秽浊，清洁之意也。”井渫，井水已经过掏泥而变清洁之意。兑为暗，为泉。离为明。水已明，是洁净矣。兑为口，是食象。“不食”乃假设之辞：井水已洁，如若不食，将使我心恻！故紧接言“可用汲”！即可食之意。离为瓶、瓮，在井中水下，有汲象。“王明，并受其福”，亦设辞。意在：井水清，人可以汲矣，王明，天下可受其福泽矣！五位为尊，是王位，离为明，是王明之象。

《象》传：“井渫不食，行恻也。求王明，受福也。”行，

行将。行将心恻，即非真的心恻，而是推测递迁之转语。

六四：井甃，无咎。

〔说〕 虞翻曰：“以瓦甃垒井称甃。”《释文》：“干云：‘以砖垒井曰甃。’”甃，井壁，以砖垒成，俗称井筒子。有甃之井，即砖井。坎为泥，离为火，火烧泥土为砖。砖井之水清，故无咎。六四与初无应，但当位，故无咎。

九五：井冽寒泉，食。

〔说〕 九五在坎中，本乾之中爻，乾为寒，坎为水，故曰寒泉，曰冽。兑为泉，兑为口。兑口在九五坎水下，有食象。

上六：井收勿幕，有孚元吉。

〔说〕 《释文》：“收，马云：汲也。”坎为车，上六应于九四，巽为绳，有辘轳收绳汲水之象。坎为通，故曰勿幕。幕，盖也。勿盖井，以供众人汲水，是有孚于众。坎上、下阴爻中虚为孚。上六当位，下应九三，九三在离，有孚，故大吉。

䷰ 革 离下兑上

革：巳日乃孚，元亨利贞，悔亡。

〔说〕 离为日，为巳。离中虚为孚。故曰巳日乃孚。元、亨、利、贞乃乾之四德，离、兑皆本于乾体，因革，故亦云云。兑为少女，离为中女，二女同居，其志不一。兑为泽水，离为火，水性下润，火性上炎，水火相薄，必生变革。水火既相反，故有悔，兑、离之主爻——上六和六二——皆当位，故悔亡。《彖》曰：“文明以说，大亨以正，革而当，其

悔乃亡。”离为文明，兑为悦，乾为大亨，贞悔二卦之主爻皆当位是正。虞翻以九四变，成既济为定以释正，非也。

初九：巩用黄牛之革。

〔说〕 巩，固也。离为黄牛，初九在离之外部，有皮革之象。初九当位而无应，故曰：“巩用黄牛之革。”宜固不宜动之意也。

六二：已日乃革之，征吉无咎。

〔说〕 十二支中巳配火，离为火，为巳。离为牛，有革象。六二上临重阳，往而亨通，与九五正应，故征吉，无咎。

乃革之，“革”动词也，变革之意。《说文》：“革，兽皮治去其毛，革更之。”把兽皮之毛去掉，称革。去毛之皮，亦称革。改毛皮为革，故“革”有变、改之义。制革需日晒，故逢炎日当空时，乃制革之良时。巳日乃革，即此之谓也。

九三：征凶，贞厉。革言三就，有孚。

〔说〕 九三阳处阳位，刚过甚矣，上遇重阳，故征凶，贞厉。离为牛，九三在离之外部为皮象。历三爻而上应于上六，故称三就。兑口中虚，故有孚。

“革言三就”，诸贤所解有异。我以为“革”者，指纁藉之革也，即纁之韦——熟皮为韦，生皮为革。三就，即韦革所绘之三采三币。《周礼·春官·典瑞》：“公执桓圭，侯执信圭，伯执躬圭，纁皆三采三就。”郑玄注：“纁有五采文，所以荐玉，木为中鞣，用韦衣而画之。”纁是以木板为中干，外包以绘彩之熟革，用以托玉圭之物。三就，即三币，一币为一就。三采三就，即一采为一币，共绘三币。贾公彦《疏》：“镇圭尺二寸、广三寸，则此木板亦长尺二寸、广三寸，与

玉同。然后韦衣之，乃于韦上画之。一采为一币……一币为一就。就，成也，是采色成者也。”郑玄注又曰：“三采：朱、白、苍。”以卦象观之：

离为文明，为皮革。巽为木。乾为玉。正是纁上有玉之象！乾伏坤，坤为文，坤体三爻为三采三就之象。三位为公位，公所执之纁为三就者，故曰三就。“革言”之“言”，虚字。

又据《周礼·典瑞》疏：“臣行聘不得与君同……朝天子，圭与纁皆九寸。”镇圭长一尺二寸，是天子所用。公侯之纁、圭长九寸。乾阳用九，乾为玉，正符纁圭长短之数。

九四：悔亡，有孚改命，吉。

〔说〕 九四失位而无应，有悔。九四居巽体之上、兑体之下，巽、兑之口有孚象。巽为命，九四在上卦，上卦为兑，兑为覆巽，故曰改命。改，革也。改革，吉，变则通也。

九五：大人虎变，未占有孚。

〔说〕 九五阳居尊位，是谓大人。兑伏艮，艮为虎。九五应六二，六二在离，离为文明，是虎变——其皮毛之文光泽炳然。巽为草，故曰占。离为孚。九五与六二正应，故未占已知有孚。又：乾为虎，离为文明，亦虎变。

上六：君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。

〔说〕 上六阴当位，故称君子。伏艮为豹，上六应在九三，离为文明，故豹变——变其皮毛之文也。“小人”指九三，九三在巽，巽为伏，应于上六，巽反成兑，兑为悦，由伏而变悦，是革面之象。虎变、豹变，皆事物根本之变，发自内部，显于外部者。革面则内未变，仅表面作态而已。虎变、豹变为真实之变，革面之变乃虚伪之变。君子豹变之时，逢小人革面，虚与委蛇，故动则凶，居贞为吉。

此卦之“革”，原义为皮革，为制革。引伸为改革，为变革。前三爻，用原义，后三爻并用引伸之义。

䷱ 鼎 巽下离上

鼎：元吉，亨。

〔说〕 离为火，巽为木，乾为金，兑为水，以木入火，爨鼎之象。六五，阴爻居尊位，下有九二为应，故元吉而亨。

初六：鼎颠趾，利出否。得妾以其子，无咎。

〔说〕 巽伏震，震为足、趾。震伏，故有鼎颠趾之象。鼎趾颠翻，故利于倾出鼎中污剩物。《广雅·释詁三》：“以，与也。”初六上与九四应，九四在兑，兑为妾。九四在乾，乾男。乾在兑下，故曰得妾与其子。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

〔说〕 《尔雅·释詁》：“仇，匹也。”

实，信也，孚也。九二应六五，六五为孚，为信实。鼎中确实有物，是信而不妄也。鼎有信，我岂无信？故我妻有疾，我当诚以守之，不去就食鼎中之物。我有孚如鼎有实，故吉。

“我”指九二，巽为妇，仇匹乃指巽。初、二为坎之半象，坎为疾，巽为药，是我仇有疾。九二上往则遇重阳为阻，有不我能即之象。有以“不我能即”为“不能即我”之倒装者，似于全句文意欠顺。不，非也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

〔说〕 互兑为毁折，兑伏艮，艮为耳，艮伏，故曰鼎耳革。鼎耳毁坏，鼎不能移动，是行塞。巽伏震，震为行，震

伏，故其行塞。巽为鸡，为雉，半坎为膏。互兑为口，口向外，是雉膏不食也。兑为雨。雉膏在鼎，鼎耳革，鼎不得移，雉膏不得食，复值雨，鼎中食物尽毁矣！九三当位，然无应，何言终吉？吉，在于遇雨！雨，为天地相交之象，云行雨施，品物流形！因此《睽》之上九：“往遇雨则吉。”此爻“方雨亏悔”。鼎耳革，行塞，不食，是有悔。因正当雨降，故悔亡。《广雅·释诂三》：“亏，去也，少也。”亏悔，即去悔、亡悔。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

〔说〕 九四为阴位，阳爻入阴位，折震成兑。震为足，九四折之，故曰鼎足折。兑为口，为食象。兑口为实，是鼎中有物，故曰餗。崔憬曰：“二，士大夫位，卑；四，孤、公、牧、伯位，尊。”四为三孤、三公之位，故称公餗。四应在初，初六在巽，巽为覆兑，巽口向下，成覆公餗之象。鼎倒餗覆，其形污渥不洁，故凶。九四失位，阳性向上，反来下应四，却又遇九三、九二为阻，故凶。

六五：鼎黄耳金铉，利贞。

〔说〕 离为黄，离伏坎，坎为耳。离为黄金，坎为穿通。五为阳位，伏坎之中爻，坎中爻有贯通鼎耳之铉象。六五阴居尊位，下而有应，故利贞。利贞，以正为利。黄耳金铉，其鼎贵之极也。处尊贵时，当贞正，不宜轻动。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

〔说〕 离本乾体，乾为玉。上九阳刚，有铉象。铉，抬鼎之杠，贯于鼎耳可以移鼎。鼎之移动，非铉不可。故玉铉在鼎上，有贯鼎耳之象，乃大吉，无不利。伏坎为耳。

《易》之吉、凶、悔、吝，皆从象出。爻之往来相应与

否，在其次也。以此爻之“大吉、无不利”而言，皆因象而见。如以往来相应看，则上九下无应，且不当位，不中不正，又处穷极，何吉何利之有！这一点，研究易象者，不可不重视也！

䷲ 震 震下震上

震：亨，震来虩虩，笑言哑哑，震惊百里，不丧匕鬯。

〔说〕 震为雷。震为动，为征行，故曰亨。上震自上而下，是来。九四为上震主爻，失位。四位多惧，故曰震来虩虩。下震主爻当位，震为笑，为言，故曰笑言哑哑。震本坤体，坤为百里，九四多惧为惊。互坎为棘匕，坎为酒，互艮为手，是手持匕、鬯。坤为丧失，艮为止，艮折坤，故曰不丧。鬯，香酒。震伏巽，巽为兰，故此酒为鬯。震亦为鬯。

初九：震来虩虩，笑言哑哑，吉。

〔说〕 震，指上震。雷震虩虩而来，笑言仍旧，是不惧其威，故吉。初九位正。

六二：震来厉，亿，丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

〔说〕 震，指上震猛烈而来。亿，噫，惊叹辞。离为龟、蚌，称贝，离伏于互坎之下，故曰丧贝。互艮为丘陵，九四为阳爻，九为阳数，故称九陵。六二当上应于六五，是登于九陵。然而六二与六五不应，故曰勿逐。震为逐，艮为止，是勿逐。震数七，震为反，为归。是七日得归来也。震为七日，艮为手，为得，是七日可得之象。震为阳始生，旦也，故有日象。七，少阳，不变，故无失迷之象，故曰可得也。

六三：震苏苏，震行无眚。

〔说〕《释文》：“苏苏，疑惧貌。郑云：不安也。”是苏苏与兢兢近义也。坎为疑，为眚，震为行，六三在震，又在互坎，震行，则六三出坎而去，故无眚。

九四：震遂泥。

〔说〕遂，坠，坠落。九四为上震主爻，又为互坎主爻。坎为泥，故有雷坠泥中之象也。雷落地入泥，其威也失，无害于人，无伤于物，乃吉也。

六五：震往来厉，亿，无丧有事！

〔说〕震为行，故称往来。互坎为眚，故厉。坤为丧，为事。坤体被震所折掩，故无丧事。事不丧，是事可为，无失也。“有”，语助辞。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不于其躬，于其邻，无咎，婚媾有言。

〔说〕索索，心内惊惧。矍矍，目光惊惧。震在坎中，故惧。坎为心，伏离为目。上六当位，宜静止，与三不应，故征凶。坤为我，为躬，坤象不见，故震不于其躬。艮为邻、震为邻——以先天卦位而判断如此。震、互艮合体震上艮下，是震其邻。震于其邻，故“我”无咎。“我”，指上六。上六与六三无应，震为言，故婚媾有言。上六、六三皆在震，两震皆为言，故婚媾必相争吵。

䷳ 艮 艮下艮上

艮其背，不获其身；行其庭，不见其人。无咎。

〔说〕艮，止也。身，腹也，与背相对而言，指前身。

身之正面也。艮为背，艮为目。坤为身，艮阳爻入坤上，故不获见其身。下艮止于上艮之后，是艮其背之意。其，指上艮。坎为隐伏，故曰不见。艮为手，故曰获。震为行，艮为门庭，三、四爻位乃人位，正当互坎，故不见其人。不获见其身，入庭不见其人，乃凶象。高亨曰：“疑‘无咎’二字衍文”。甚是。

此卦艮下艮上，下艮主爻九三当位，故主方为下艮，客方为上艮。其身、其人，指上艮。上九，阳居阴位，失位，是阳爻入坤，折坤象，故坤身之象在上。三为阳位，下卦，本无坤象。六爻相互皆不应而相敌，故“无咎”之辞不可成立也，当是衍文。

初六：艮其趾，无咎，利永贞。

〔说〕 卦之初为足，上为首。初六在下，故曰趾。艮为止。趾止不动，故无咎，利永贞。初六如不止而往，则无应，是有咎矣。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

〔说〕 一位为趾，二位为腓，三位为股、腰。艮为止。腓不动，则足不能相随而动。拯，救、助。艮为手，有拯象。艮入坎，故不拯。坎为心疾，为忧，故曰其心不快。

九三：艮其限，裂其夤，厉薰心。

〔说〕 限，腰也。艮为限。夤，夹脊肉也。坎为脊，坎亦为肾、为腰。九三在震，震为动，在艮，艮为止，动止相争，裂象。坎为心病，故曰厉薰心。加上腰止而不得动转，腰脊之肉被裂，危哉！

“薰”，虞翻曰：“古阍作薰（熏）。艮为阍。阍，守门人。坎盗动门，故厉阍心。”厉，危也。坎为盗，艮为门，震为

动，坎为心，艮为守门人。则厉闾心即危守门人之心，守门人心危之意。

六四：艮其身，无咎。

〔说〕 身，腹也，妊也。有孕谓身。三至上为大离之象，离为大腹，孕象。艮为止。有孕之身不宜动，止，故无咎。六四当位。

六五：艮其辅，言有孚，悔亡。

〔说〕 艮为限为止，艮为面，为辅颊，震为言，阴爻为孚。六五阴居尊位。故曰：限其口，不妄言，言而有信，悔亡。

上九：敦艮，吉。

〔说〕 艮本坤体，坤为厚，艮为止。上九无应，敦止不动，下乘二阴，故吉。上九在卦之终，故《象》传曰：“敦艮之吉，以厚终也。”

䷴ 渐 艮下巽上

渐：女归，吉，利贞。

〔说〕 渐，进也。巽为妇，艮为门，上卦称外，下卦称内。长女进门来为妇，是女归也。归，女子出嫁。女归为妇主家，吉，利贞正以持家。艮为男，为手，有迎娶之象。

《泰》之坤为大，坤自外来，为大来，与此卦之女归，象、义俱符。我谓“大来”谓坤女来入主家中，识者当不以为谬也。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言无咎。

〔说〕 离为飞鸟，为鸿。坎为水。初六在坎下，是水边

之象，故称干。六四来应初，是鸿渐于干。艮为小子，初六与六四无应，故小子厉。震为言，震覆为艮，故有言而无咎——言象失之故也。无言，故无咎。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

〔说〕 六二应于五，五在离，离为鸿，艮为山石，坎为水，坎为食。渐，自外而进，故自上下视，则巽为覆兑，艮为覆震，兑为口，为悦，为言，震为言，为鸣。衎衎，乐也，自得也，鸟和鸣之声也。离为鸿，震为翩翩，亦鸟象，巽为鸡，亦有鸟象，故有饮食衎衎之象。又：坎为聚，众鸟聚于水边石上之象。

九三：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶。利用御寇。

〔说〕 离为鸿。艮为路径。九三当应于上，上九折坎，坎水之象失，故不取互坎之水象，但取艮路之象，称鸿渐于陆。震为夫，为征，艮为覆震，震覆，故夫征不复还！离为大腹，为孕象，巽为妇，坎为灾为病，坎入离体，故妇孕不育矣！凶！艮为手，有击象，坎为寇，艮入坎体，故利以御寇。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

〔说〕 离为鸿，巽为木。桷，方形屋椽也。艮为屋，坎为脊，艮为小木。鸿趾间有蹠，不能栖于大木，方形椽木面平，可以栖。离在坎、艮之上，有鸿栖屋椽之象，故曰或得其桷。六四位正，无咎。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

〔说〕 离为鸿，艮为丘陵。巽为妇，离为孕，坎为灾，坎为三岁，九五应于六二，历三爻，为三岁。故曰妇三年不

孕。九五居中，有正应，故坎难终不能胜之，三年后能孕，故吉。坎本坤体，坤为终，坎亦为终。六二在艮，六二应九五，艮为止，艮入坎体，止灾之象。

上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

〔说〕 上九，阳居阴位，折坎水之象，故称陆。九五，鸿渐于陵，今又曰渐于陆，实是自高退下。上九在离之上，离鸿向内为进，向外为退。巽为顺，上九在离上，有羽象，羽顺，故可为仪。吉。九三在坎，坎为险，上九与九三不应，而居巽顺之上，是不涉险乱，故其羽顺可为仪矣。仪，仪表也。上九居最表，故称以“仪”。

䷵ 归妹 兑下震上

归妹：征凶，无攸利。

〔说〕 女为尊，男为下。《渐》长女入来主家为妇，吉。《归妹》少女自家嫁出，故凶。得女为吉，出女为凶，女性之于上古，其尊贵可知矣！《泰》为女来，是吉。《否》为女往，故否。与《渐》、《归妹》其理一也！《咸》，少男迎娶少女来家，吉！《恒》，长女居内为妇，利贞，亦此理也。《咸》，年少男配年少女；《恒》，长男配长女，皆相当，然《咸》曰吉，《恒》不言吉，是知年少女为贵！《渐》长女来归少男，吉，女大男小，女贵也。《归妹》少女嫁长男，凶，少女本为贵，竟嫁一长男，失其尊贵，故凶！上古重女，尤重少女，其风尚于卦中可见。今之治《周易》者，以《周易》考史，我不敢闻。我以为以《周易》窥古风俗，可也矣！兑为少女，震为夫。

初九：归妹以娣，跛而履，征吉。

〔说〕以卦之整体象看，兑为妹。以爻观之，震为兄，离为中女，兑为少女。是妹指离也，娣指兑也。初九在兑，为娣。震为足，兑为毁折。六二阴位，则初、二、三隐震象，二位为阳爻所据成兑，是折震之象，震足折，故跛。初九位正，重刚，故虽跛犹能履，吉。震为征，为履。《诗·大雅·韩奕》：“韩侯取妻——汾王之甥、蹇父之子。韩侯迎止，于蹇之里。诸娣从之，祁祁如云。”从，随也。离为妹，兑为娣，娣从于妹之后。

九二：眇能视，利幽人之贞。

〔说〕离为目，兑为毁，兑入离体，眇象。九二失位，但处于中位，故眇尚能视。离伏坎，坎为幽人。幽人以隐伏为本，如眇者不复求视，安于幽晦是利。跛履，眇视，是强行不能行之事，无利。故诫曰：利幽人之贞！

六三：归妹以须，反，归以娣。

〔说〕《说文》：“楚人谓娣为媵。”高亨曰：“须，疑借为媵，娣也。”甚是。震伏巽，巽为长女，为娣。震为反。巽伏，是长女反回之象。嫁女以娣为媵，故以娣则非，反其娣，仍以娣从，是“归以娣”也。《春秋公羊传·庄公十九年》：“诸侯娶一国，则二国往媵之——以侄、娣从。”《白虎通德论·嫁娶》：“备侄娣从者，为其必不相嫉妒也……侄娣虽少，犹从适人者，明人君无再娶之义也。”

九四：归妹愆期，迟归有时。

〔说〕震为归，离为妹。离为日，为期也。坎为失，坎入离体，愆期也。震为雷，坎为云，离为日，云雷虽现，而日出，雨不能降，故曰迟。迟，待也。先天卦位，阳盛极于乾，阴盛极于坤，震为阳生之时为立春，兑为阳长阴将消尽之

时为立夏，巽为阴初生之时为立秋，艮为阴长阳将消尽之时为立冬。震为春，兑为夏，震伏巽，巽为秋，兑伏艮，艮为冬。卦中四时具备，是有时。又：《白虎通德论·嫁娶》：“嫁娶必以春者，春，天地交通，万物始生，阴阳交接之时也。《诗》云：‘士如归妻，迨冰未泮。’《周官》曰：‘仲春之月，合会男女。’”九四在震，震为春，是待嫁有时也。

六五：帝乙归妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月几望，吉。

〔说〕 六五坤阴居尊，为帝象。震本坤体为帝、为乙。震为征，为反，为归。离为妹。兑为娣。君，指妹。《礼记·玉藻》：“君命屈狄。”郑玄注：“君，女君也。”妹已嫁，故称君。袂，衣袖、袖口。离本乾体，兑亦乾体，乾为衣，兑为口，有袂象。离与坎互体，故妹之袂不良。乾为良。坎为坏。兑与离互体，离为文明，故娣之袂良。月圆为望。几，其也。坎为圆月。

上六：女承筐无实，士刲羊无血，无攸利。

〔说〕 兑为女，震为筐，兑下震上，是女承筐。震本坤体，坤为虚，筐中无实也。震为士，离为刀，兑为杀，兑为羊，坎为血。是士刲羊之象。兑与离为互体，离为干，坎在兑外，是刲羊无血。筐无实，羊无血，筐是空筐，羊是死羊，故无利。上六与六三无应，无利。刲，刺也，杀也。

陈士元曰：“女之适人，实筐以贄于舅姑。士之娶女，刲羊以告于祠庙。筐无实，羊无血，约婚不终者也。”上古之风当即如此。

䷶ 丰 离下震上

丰：亨，王假之，勿忧，宜日中。

〔说〕 丰，大也。坤爻居天位，处尊，亨。坤为女主，为王。假，大也。假之，大之，大作动词，丰大之——使之丰大。之，指乾。乾男卑于坤女，离在乾体，坤爻附丽于乾，是坤使乾丰大起来之象。坎为忧，坎伏离下，乾得坤爻之助，得以丰大，故勿忧矣。坤爻居离之正中，六二中且正，是日中之象。离为日，日在正午时处天之中，是谓日中。六二居中正，是日宜在中也。日在中，则普照天下矣。

初九：遇其配主，虽旬，无咎。往有尚。

〔说〕 六二，中正，是离之主爻。震为男，离为女，故六二为配男之女主，乃称配主。初九往遇六二，是遇其配主。离为日，离为十，初九在离，当位，是十日之内无咎。初九与九四不应，然阳爻动而遇六二阴爻，是往尚可以。往有尚，是谓其当往也。

六二：丰其蔀，日中见斗，往得疑疾，有孚发若，吉。

〔说〕 王弼曰：“蔀，覆暖，彰光明之物也。”《释文》：“郑、薛作‘菩’，云：小席。”虞翻曰：“日蔽云中称蔀。”依王弼说，是蔀又称为覆暖。即遮阳之席类也。丰，大也，作动词用，为增大、扩大之意。丰大其蔀，则日光不见，光线转暗。斗，《释文》：“见斗，孟作见主。”《说文》：“主，灯中火主也。”张大席盖，即为遮住日光，复燃烛火取明，颇无道理，反常之举也。故，我以虞注为是。云扩展而蔽日，竟至天昏而斗现。蔀，蔽日之云也。

坎为云，二至五为大坎☵，云扩大，是丰其蔀。兑伏艮，艮为北斗。离为日。巽为入。坎云蔽日，日入则隐伏之斗可见，是日中见斗。坎为疑，为疾，巽为不果，亦为疑。六二往则得疑疾。离为孚，为明。离明重现，则吉。发，拨也，除去也。拨云见日，吉。六二中正，故不动则吉。

九三：丰其沛，日中见沫，折其右肱，无咎。

〔说〕 虞翻注：“日在云下称沛。”九家注：“大暗谓之沛。”沛，亦蔽日之暗云也。大雨为沛，沛自有云义。丰其沛，日昏暗不明，正午之时竟见小星，是日中见沫。沫，斗边小星。大坎为丰云之象，为大暗。伏艮为小星。大暗，则沫现，是日中见沫。互兑为毁折，兑伏艮，艮为手，为右，为肱。艮伏，是折肱之象。九三当位，有应，故无咎。

九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

〔说〕 大坎在离上，是丰其蔀。兑伏艮，艮为斗。巽为入，离为日，兑为暗昧，坎为云，为暗，云暗日入之象。《诗·小雅·节南山》：“君子如夷。”《诗·召南·草虫》：“我心则夷。”《诗·郑风·风雨》：“胡云不夷？”夷，平和、平易、喜悦。九四上遇六五，六五阴爻当中处尊，是柔和平易之主，故称夷主。九四附比于六五，吉。震为笑，兑为悦。

“日中见斗”、“日中见沫”，自然现象也。白昼之时，忽而天昏日暗，此即《晋书·五行志》所谓“夜妖”现象。前人有谓是日蚀现象者，不似日蚀也。日蚀，缓慢而进行者，自始至终，时间匪短，岂日中见斗沫？

六五：来章，有庆誉，吉。

〔说〕 坤为文章。六五坤爻居尊，故曰来章。五位多功，震为庆，故有庆誉，吉。

上六：丰其屋，蔀其家，闚其户，阒其无人，三岁不睹，凶。

〔说〕 屋，同幅，小帐也。蔀，遮盖。虞翻曰：“蔀，小也。”扩大屋宇、相比则家之面积小焉，乃屋宇覆盖家之故。丰，大也。蔀，小也，大、小在此皆作动词用。丰屋蔀家，大了此，小了彼也。大、小，相对而言者也。上六重阴，坤爻，坤为大。兑伏艮，艮为屋，为家，为户。上六在伏艮之上，有覆盖之象。上六应在九三，九三在巽，巽为高，为木，高木支撑屋宇之象，故屋丰。震伏巽，巽为入，伏艮为家，家入于蔀盖之下，小矣！九三在离，离为目，故窥、睹。上六坤阴为静，故曰阒。阒，静也。巽、兑皆乾体，乾为人，乾体破，故不见人。坎为三岁，伏于离下，是三岁不睹。上六应九三，九三在大坎，大坎为死象，凶！

䷷ 旅 艮下离上

旅：小亨，旅贞吉。

〔说〕 艮为馆舍，为止。离本乾体，乾为人，离为火，火动，有旅人之象。乾为男，为小，男行动于外，小亨。六二中正，六五居尊，故吉。六五为离之主爻，旅人吉也。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

〔说〕 琐琐，细碎也。艮为小石，故曰琐琐。旅人琐琐，是过分细心，反招人注意，故琐琐是其取祸之由也。初六应在九四，九四在离，离为火，艮为门，为取，出门遇火取灾也。

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。

〔说〕 即次，至旅舍也。次，旅舍。六二当位而安，艮为舍，是即次。巽为利，为资财。六二为巽之主爻，是资之主，故曰怀资。艮为童仆，艮为手有获得象，是得童仆。六二中且正，是贞。贞，正也。又：贞，占也。占此兆得童仆。

九三：旅，焚其次，丧其童仆，贞厉。

〔说〕 次，居下位为次。次，旅舍。九三在离下，以上下次序论，为次。离火，艮舍，三近火，故焚旅次之象。兑为毁，巽为陨，艮为童仆，是失童仆之象。故占此为厉。九三上无应，厉。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

〔说〕 巽为处。处，止也，居处也。安而不动曰处。巽为资斧。九四应初九，初九在艮，为手，为得。又：离为具类，贝，货币也，亦有资斧象。坎为心，兑为悦。巽为覆兑，是正反之兑，心不快之象。

六五：射雉一矢，亡，终以誉命。

〔说〕 离为矢，为雉。矢、雉二象合于一体，是射中之象。离为飞，故曰亡。亡，逃去也。五位多功，兑为悦，悦其功，故称誉。兑为阴处极之时，故称终。巽为命，兑为见，是见命、受命之象。命，受任命也。王弼曰：“终以誉而见命也。”

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷，丧牛于易，凶。

〔说〕 离为鸟，为火。震为木，为萑苇，为巢，有巢象。上为阴位，阴位与六五、九四为震体，上九阳据阴位，折震象而成离，是巢失之象。震象为笑，震失，则先笑而后不笑。离为目，兑为雨，有目中出泣象，巽为号，乃笑而后

现号咷之象也。坤为牛，艮为道路，艮阳爻折坤，丧牛于易之象。九三在艮。上九当与三应，应，是三为坤爻，则得牛。今不应，故牛丧于易而不可得矣。无应，失位，故凶。

䷮ 巽 巽下巽上

巽：小亨，利有攸往，利见大人。

〔说〕 此“小”，与《小畜》之“小”同义。六四，坤爻位正而不居中，故仅可小亨。初至四，大坎，水象。巽为木，舟象。舟在水上，故利有攸往。六四当位，为巽之主爻，离为见，故利见大人。大人，指六四也。四为三孤之位，大人之位也。小，非谓坤阴为小，乃指亨小也。

初六：进退，利武人之贞。

〔说〕 巽为进退。初六阴居阳位，阴静退，阳健进，故有进、退象。巽伏震，震为征，为长男，有武人之象。知进知退，武人之本也，故曰利武人之贞。贞，干也，本也。此即谓武人之本性、武人应遵守之本则。

九二：巽在床下，用史巫，纷若吉，无咎。

〔说〕 巽为卑，为伏。巽为木，为股。木有股，床也。故有卑伏于床下之象。兑为史巫。纷，《释文》：“《广雅》云：众也，喜也。一云：盛也。”兑为喜。吉，无咎，因象而断之辞也。

九三：频巽，吝。

〔说〕 频，同颦，蹙也。王弼曰：“频，频蹙，不乐而穷，不得已之谓也。”巽，伏也。不乐而伏，吝。九三在巽，巽覆兑，兑为喜悦，兑覆故频蹙不乐。九三处下卦之终，是

穷尽之处。九三上无应，故吝。

六四：悔亡，田获三品。

〔说〕 互离为甲兵，为网罟，有畋猎之象。互兑伏艮，艮为手，获象。艮为狼，离为雉，离伏坎，坎为豕，是获三品。品，类也。六四位正，虽无应，亦无悔，故曰悔亡。

九五：贞吉，悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日吉。

〔说〕 九五中正，故吉、悔亡、无不利也。巽下，巽上，下为初，上为终。下卦九二居巽中而不正，上卦九五居巽中而得正，是无初有终。

“先庚三日，后庚三日。”前人众说纷纭。我以为——

依纳甲法，震纳庚。下巽以方位观，在九五之前，为先。巽伏震，巽为长女，震为长男，相匹即夫妇。巽三爻变成震，一爻为一日，故称三日。前巽三变成震，后巽三变成震，皆得夫之象，是先庚三日，后庚三日——吉！

上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。

〔说〕 上九处穷极而失位，穷则变，变即复于初，是上九必在床下也。巽为床象，为资斧。上九伏于初——在床下之后，巽成坎，巽象失，丧资斧也。坎为灾，故凶。

䷹ 兑 兑下兑上

兑：亨，利贞。

〔说〕 兑，阴处盛极，故亨。阴盛极必战，故以守正为利。卦中兑为少女，离为中女，巽为长女，无男象，坤阴之卦，坤主静，故利贞。巽不言利贞，阴初长也。离言利贞，

阴已成势也。

初九：和兑，吉。

〔说〕 兑为和悦。初九位正，吉。

九二：孚兑，吉，悔亡。

〔说〕 兑为悦，离为孚，兑离互体，故有悦而孚，孚而悦之象，吉。九二不当位而居中，处吉象中，故悔亡。

六三：来兑，凶。

〔说〕 六三无应，失位。兑为口，招来上六，是助口舌，故凶。

九四：商兑未宁，介疾有喜。

〔说〕 兑为口，为说。巽为不果，故商兑未宁。又：互巽为覆兑，正覆兑相接，商议之象也。介，隔也。离伏坎，坎为疾。坎伏，是介疾。兑为悦，是有喜。

九五：孚于剥，有厉。

〔说〕 兑口中虚，孚象。而兑口在穷极之地，有被剥之象。以将失去之孚为孚，故有厉。

上六：引兑。

〔说〕 引，引三六来应也。引六三，是引口舌来助。爻无判辞，实为不吉。

䷵ 涣 坎下巽上

涣：亨，王假有庙，利涉大川，利贞。

〔说〕 巽为阴卦，坎为阳卦，阴女，阳男。巽居上，故亨，以女主为王。六四阴当位，为巽之主爻。乾、坤皆大，巽为乾体，称大也。艮为宗庙。坎水在下，巽木在上，水上

行舟之象，故利涉大川。女主当位而未居尊，故利守正。

初六：用拯马，壮，吉。

〔说〕 坎为美脊之马，坎为难，互艮为手，互震为行，是用拯马，壮。马有失，拯之，是为壮也。坎本坤体，坤为用。拯马，壮，吉象。

九二：涣奔其机，悔亡。

〔说〕 涣，散也，离也。震为征，为奔。坎为棘，震为木。初、二二为半艮，有小几之象。机，几也，小桌。王弼云：“机，承物者也。”几可以承放物品，乃有安放、固定之意在。涣离之时，奔其可安之所，故悔亡。九二中而失位，上遇重阴，故悔可亡。

六三：涣其躬，无悔。

〔说〕 “涣其躬”，“涣——其躬”也，谓处于离散时之人。即“其躬涣”之倒装句。巽为风，坎为水，风吹水散，是谓涣也。震为奔，艮为止，六三处涣之际，奔而能止，是可获安定之义，故无悔。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

〔说〕 互震在坤体，坤为众，为群。震阳爻入坤之下，震为征为奔，有其群奔散之象。元吉者，六四为正位，坤爻女主得位，其群虽散，女主仍安，故元吉！元，大也，坤为女主故称元。艮为丘。巽为风。风可以涣水，人皆可知之。风可以毁散山丘，是平常不可思及者。风已入于丘之半，是涣——借为毁散之义——丘也。风之涣丘，即《左传》之“风落山”，涣、落同义，谓山丘被风所剥之风化现象也。上九是阳爻居阴位，毁坎而成巽，坎为思，坎象失，故曰匪夷所思。夷，平常也。

九五：涣汗其大号。涣，王居无咎。

〔说〕 坎为雨，有汗象。上巽自坎成巽，坎失是汗离散也。巽为号。艮为居，坤六四为王，艮为止。在涣离时，王居止而不动，故无咎。九五中正，故无咎。

上九：涣，其血去逖出，无咎。

〔说〕 涣离之时，却得忧消愁退，故无咎。坎为恤，为忧。上本阴位，与五、四本坎象。上九阳居阴位，故坎象失。血，恤也。逖，忧也。

䷥ 节 兑下坎上

节：亨，苦节不可贞。

〔说〕 兑为泽，坎为水，泽中有水故亨。有节制，亨。节制过甚，则不可持久，是苦节不可贞。贞，正也，过节则不正也。过甚，苦也。泽中之水有限度是节，然泽中水非恒久不变，是不苦节者也。

初九：不出户庭，无咎。

〔说〕 兑为户，互艮为门，初九当位，上应于六四，兑伏艮，艮为止。往应可，不出户庭，亦无咎。

九二：不出门庭，凶。

〔说〕 九二在互震，震为行。九二失位当动，不动则凶。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

〔说〕 互艮为止，兑为口，为嗟。故不节止，则有叹嗟之忧。知节知止，无咎。

六四：安节，亨。

〔说〕 二至五为离，有孚。艮为止。信孚于节，是安于节。六四位正，有应，故亨。

九五：甘节，吉，往有尚。

〔说〕 九五为艮之主爻，中正，坎为美，故甘节。吉。往，即往至于此之意。往于此有尚。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

〔说〕 上六处节之极，是苦节之象。节过甚，则凶。上六当位，故悔可亡。

该节则节，是安于节，甘于节。不该节而节，或至苦节，如“不出门庭，凶”，“苦节，凶”是也。

坎为交合，兑女悦之，故戒之以“节”！兑为坤阴盛极，故不可不节也。

䷶ 中孚 兑下巽上

中孚：豚鱼吉，利涉大川，利贞。

〔说〕 坤爻居卦中成离象，中心有孚信也。心怀诚信，以豚鱼为礼亦吉。豚鱼，礼之薄者。《仪礼·士昏礼》：“特、豚合升去蹄，鱼十有四。”《士丧礼》：“豚合升，鱼鮠鲋九。”王引之曰：“豚鱼乃礼之薄者。豚鱼吉，言虽豚鱼之荐亦吉也。”豚，小猪。九二、六三为半坎，坎为豕，半坎，小猪之象。巽为鱼。

初九：虞吉，有它不燕。

〔说〕 荀爽曰：“虞，安也。”初九与六四正应，故安虞，吉。初九在兑，兑为悦。六四在巽，巽覆兑也，为不悦。初九应于六四，有意外之不悦，故曰有它不燕。燕，乐也。

六二：鸣鹤在阴，其子和之。我有好爵，吾与尔靡之。

〔说〕 互震为鸣，二至五为离象，离为飞鸟，为鹤，半坎为阴。互艮为少子，巽口、兑口相合，故云和之。和者，指巽口向下。鸣者，指兑口向上。坤，先天卦位为北，艮为山，山北为阴。震在坤体，坤为我。艮为手，为有。《说文》：“爵，礼器也。”爵，酒爵。震有爵象，坎为酒。尔，指艮。靡，共也。正、覆兑为两口相对，共饮爵中酒之象。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

〔说〕 六三上遇六四，阴遇阴，故得敌也。震为鼓，为征。鼓，动词，击鼓而进也。艮为止，是罢。或鼓或罢，或进或止也。离为目，兑为雨，目出水，泣象也。震为鸣，为歌，故曰或泣或歌。

王弼曰：“三、四俱阴，金木异性，敌之谓也。”兑为金，巽为木。上下卦互成兑、巽，互为金、木，故得敌——金克木也。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

〔说〕 四、五，半坎，月未圆也。先天卦位巽在西南，坎在西，顺行由巽至坎，坎为月，故月几望。震为马，艮为覆震，故马失也。覆震马亡，唯存互震之马，故马之匹亡其一而剩其一。六四位正有应，故无咎。

九五：有孚挛如，无咎。

〔说〕 卦中离象为孚。艮为有。震为覆艮，正、覆艮共有卦中之孚，二手相连，故曰有孚，挛如。九五居尊贵位，无咎。以孚信相交，无咎。

上九：翰音登于天，贞凶。

〔说〕 翰，羽翰，代指鹤。六三在震，震为鸣。上九与

六三为应，故鹤鸣之音上登于天。上九在天位之极，巽为高，上九，高天之上也。上九失位，声音虚飘。巽为风，翰音被风吹则散，故凶。

侯果、虞翻等以巽为鸡，以翰音为鸡鸣之声，欠合理也——鸡不能飞高空之上，其音何达于天上？

䷛ 小过 艮下震上

小过：亨，利贞，可小事，不可大事。飞鸟之遗音，不宜上，宜下大吉。

〔说〕 卦体成坎象，二阳爻居于体中，斥阴爻于外，故曰小过。六二、六五，阴爻居中，一尊一正，故亨，利其本正。艮、震皆阳卦，乾为小，故可小事。坤为尊，为大，坤为事，上、下卦坤体被九三、九四所折，故大事不可成。卦中三、四爻阳实，为鸟身，初、二、五、上阴爻虚，为鸟翼。震为翩翩，有飞象。震为声音。震主爻九四失位，故音不宜上。艮主爻九三位正，艮为覆震，是音宜下也。大害者，六二、六五，坤爻居中也。

初六：飞鸟以凶。

〔说〕 震为飞。艮覆震，艮为止，故飞则凶。初六失位，故凶。

六二：过其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

〔说〕 祖，指六五。六五阴爻居尊，有祖象。六二当往应于五，是过其祖。巽为母，妣，母也。六二在下卦，处中正，是遇其母。六五居尊为女主，为君。六二在下居中正为臣，六二与六五无应，而居二当位，是不及其君而遇其臣。

六二中而正，故无咎。

九三：弗过防之，从或戕之，凶。

〔说〕 过，度也，越也，罪也，经也，见也。艮为止，不度越为弗过。巽为垣，防之象。巽为顺为伏，从之象。兑为刑杀，是戕也。九三刚壮，处凶位，在卦之中，小过之人也。“之”，代词，即指九三。故曰凶。

九四：无咎。弗过遇之，往厉必戒，勿用，永贞。

〔说〕 九为阳爻，处阴位，在小过之时刚而处柔，无咎。震为往。九四阴位，阳爻不动而居静，遇之于不过，可无咎。九四动而往应于初，则厉。何也？九三阳处阳位，刚壮，乃九四之敌！九四外刚内柔，遇敌故厉。兑为口，为说，故云必戒。戒，告诫也。九四宜静不宜动，故曰勿用，永贞！

所谓“得敌”，同性间弱遇强也。《中孚》六三，阴处刚位，不当位，弱者。六四，阴爻居正位，强者。故六三遇六四为得敌。此卦九三当位，强者。九四失位，弱矣！故九四往则厉——得敌也。

六五：密云不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。

〔说〕 坎为云，兑为小。密，小也。半坎，云小之象。坎为雨，半坎，故不雨。坤为自，为我，六五坤爻也。坎，先天卦位在西。坤为郊。震本坤体，故以坤象言我、自、郊。公，指六五。坎为弓，六五应在六二，六二在巽，在艮。巽下阴爻有穴象，二、三半坎亦为穴，艮为手。前儒以公为九三，九三固在公位，然与六五何涉？

上六：弗遇，过之——飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

〔说〕 上六与九三为正应。九三不宜动，故上六弗遇。

九三如动而来应，则震变成离。离为飞鸟，为网罟，是飞鸟遭罹网罟之象，故凶。离，罹也，动词。飞鸟自投罗网，凶，即灾眚也。“之”指上六，上六不逢九三，九三来过上六，是弗遇，过之。

䷾ 既济 离下坎上

既济：亨，小利贞，初吉终乱。

〔说〕 坎本坤体，离本乾体，坤居上，乾居下，是泰卦。泰乾之中爻上交于坤，是成既济——事尽成之谓也。离为乾体，乾施，故中爻出入于坤。坎为坤体，坤受阳施，成坎，阴阳交合之象也。阴阳交，故亨。坤女为尊，为大，乾男为下，为小。九五，阳爻处尊位，入坤体，其行本为利，故小利贞。离为明，阴爻中正，故吉，离在下为初。坎为灾，阳居尊主之位，故终乱。六爻皆正应，亨也。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

〔说〕 初九应于六四。六四在坎，坎为曳，为车轮。离为狐，初九在下，尾也。坎为水，初九应于坎，故曰濡其尾。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

〔说〕 离为中女，亦为妇。茀，王弼曰：“首饰也。”离本乾体，乾为首，为金，为玉，离为文明，互坎为美，有首饰之象。六二应于九五，九五在坎，坎为盗。故曰：妇丧其茀。坎本坤体，坤为丧，坎为失。离为七日，乾为得，又：自二开始上数，六二一，九三二，六四三，九五四，上六五，复反于初，初九六，至六二为七，一爻为一日，是七日可复得。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

〔说〕 虞翻曰：“高宗，殷王武丁。鬼方，国名。”干宝曰：“鬼，北方国也。”

王国维《鬼方、昆夷、獫狁考》：“易之爻辞，盖作于商周之际。……唯《竹书纪年》称‘王季伐西落鬼戎’。可知其地尚在岐周之西。”王氏复引金文以证，认为鬼方在西。

我臆见——

先天卦位，坎在西，离为甲兵，离在内，坎在外，是发兵伐西方之象。当其上古时，中原部落有西伐之举，故以此卦象之。至殷周之时，作爻辞者，承前人之口传之爻辞，以时事附会，乃成“高宗伐鬼方”云云。当时鬼方亦在西方，故可以与上古卦象符合也。由此，我断定六十四卦成立之后，即有卦爻辞解说之，或因无文字，乃全赖口传。至商周时，作爻辞者乃记录古传象义以文字，间或加入时事为说，然终不能尽去古义也。

离为三，互坎坤体，坤为年。九三上数三爻至九五，是三年克之。坎为小人，离伏坎，是小人勿用。

离在内，内为主，坎在外，外为宾。六二乃离之主爻，阴居中正，女主之象。以离伐坎，是以女主伐西方之人也。又可证我之坤为女主，为尊之说也！

六四：繻有衣，袽，终日戒。

〔说〕 繻，采缁为繻。六四在互离，离为文明，离本乾体，乾为衣，是衣彩鲜明之象也，故曰繻有衣。袽，衣蔽为袽。坎为坏象，繻衣可变为袽，故终日戒，以防其蔽也。坎为终，离为日，坎为疑，四位多惧，故曰终日戒也。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭实受其福。

〔说〕 先天卦位，离在东。离为牛，离为兵戈有杀象，是东邻杀牛。坎位西，坎为酒，为豕。禴祭，薄礼而祭。酒、豕较之牛，薄祭之物也。坎在坤体，坤为福，九五阳爻入坤体中，实入于虚，是实受其福。

尚秉和谓汉儒不知离即在东坎即在西，云：“以坎当五，得中正之时也，此离东坎西之确证。”以坎当五，便可证离东坎西，恐未可服人。

上六：濡其首，厉。

〔说〕 九三在离之上，狐之首也，故九三为首。九三应于上六，上六在坎水，故曰濡其首，厉。倘以上六居卦之极而曰上为首，虽通，然上六当位，何厉之有？“其”代词，指九三也。九三来应上六，厉。

䷿ 未济 坎下离上

未济：亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

〔说〕 六五居尊位，故亨。离本乾体，坎本坤体，是否卦所变成此卦者。离为火，坎为水，火上炎，水下流，水火不交，未济。离为狐。《初学记》引《玄中记》：“千岁之狐为淫妇，百岁之狐为美女。”引《名山记》：“狐者，先古之淫妇也，其名曰‘紫’。紫化而为狐。”是狐为阴性者也。此卦之爻词，亦足可证离为狐。汔济，既济，已尽济渡。离在坎外，是小狐已济之象。九四，离之下爻，狐之尾。九四在互坎，坎为水，是尾在水中，濡其尾也。六爻皆失位，阴爻处阳爻之下，阴阳不交，故无攸利。

初六：濡其尾，吝。

〔说〕 九四来应于初六，初六在坎，坎为水。九四在离

之下爻，离为狐，九四尾也。九四应初，尾濡于水，故吝。

九二：曳其轮，贞吉。

〔说〕 坎为曳，为轮。九二应六五，六五在互坎，轮象。上有应，故吉。

六三：未济，征凶，利涉大川。

〔说〕 未济，未成也。六三失位，处两坎之间，不能自济，故曰未济。

“征凶”与“利涉”颇矛盾，不可解，不敢强解。

九四：贞吉，悔亡，震用伐鬼方，三年有赏于大国。

〔说〕 九四失位，然处二离之间，得孚于六三、六五二阴，故吉，悔亡。震，动也。离为伐，六五为君，下坎为鬼方。坎为三，坤为年，坎在坤体，三年也。九四在互坎中爻，坤为大，为国。坎为饮食，有赏之象。

既济，狐自内向外济。未济，狐自外向内济。济向相反，鬼方之在卦位亦相反。

六五：贞吉，无悔。君子之光，有孚吉。

〔说〕 阴居尊位，吉，无悔。君子，六五也，女主也。离为明，为孚。

上九：有孚于饮酒，无咎。濡其首，有孚失是。

〔说〕 上九在离，故有孚。上九应于六三，六三在坎。坎为饮，为酒。上九在卦之最上，称首。饮酒无咎，然濡首则失孚。坎为水，上九来应六三，首濡于水之象。得饮酒而致于有失，乃至濡首，是好事变成坏事，孚亦枉有了！

附:

周易美学浅探

一、易象符号是艺术符号

易象符号的结构成分

易象，指的是经卦、重卦的卦形所标示的事物形象，和十二爻因其爻位所标示的事物形象。前者是卦象，后者是爻象。卦象又称大象，爻象又称小象。经卦是基本的卦象，共有八个，即：乾(☰)、坤(☷)、坎(☵)、离(☲)、震(☳)、巽(☴)、艮(☶)、兑(☱)。重卦即八个经卦的两两重叠，所组成的六十四卦，它们是：乾(☰)、坤(☷)、屯(☳)、蒙(☶)、需(☵)、讼(☶)、师(☶)、比(☶)、小畜(☶)、履(☶)、泰(☰)、否(☷)、同人(☶)、大有(☰)、谦(☶)、豫(☶)、随(☶)、蛊(☶)、临(☵)、观(☶)、噬嗑(☲)、贲(☶)、剥(☶)、复(☳)、无妄(☲)、大畜(☶)、颐(☶)、大过(☱)、坎(☵)、离(☲)、咸(☵)、恒(☶)、遁(☶)、大壮(☳)、晋(☲)、明夷(☲)、家人(☴)、睽(☲)、蹇(☵)、解(☵)、损(☶)、益(☱)、夬(☱)、姤(☴)、萃(☶)、升(☴)、困(☵)、井(☵)、革(☲)、鼎(☲)、震(☳)、艮(☶)。

渐(䷴)、归妹(䷵)、丰(䷶)、旅(䷷)、巽(䷸)、兑(䷹)、涣(䷺)、节(䷻)、中孚(䷼)、小过(䷽)、既济(䷾)、未济(䷿)。八经卦及六十四重卦的图形结构，是由阳性符号(—)和阴性符号(--)为构成材料。每一个重卦由六画组成，每一画称为一爻，共六爻。由于每一爻的性质分阴或阳，所以构成一个重卦的备用材料是十二爻，即六阴爻、六阳爻。重卦的最下一爻为初爻，自下而上为二、三、四、五，最上一爻——即第六爻，称上爻。因此，六阴爻——阴爻以偶数“六”为代称——即初六、六二、六三、六四、六五和上六；六阳爻——阳爻以奇数“九”为代称——即初九、九二、九三、九四、九五和上九。初、二、三、四、五、上，标志着爻的位置，故称为“位”。“六”或“九”居于卦中的哪一位，即称“六×”或“九×”。可以看出，卦象的形式，主要构成材料是一和--，形式的结构，则是一和--的变化组合。

卦象是表现性形式

(一) 一、--的内蕴

“一”和“--”是什么东西的标示？郭沫若在《中国古代社会研究·周易时代的社会生活》文中，指出“一”是男性生殖器的象，“--”是女性生殖器的象。我认为他的判断是完全正确的。一和--，不是男、女生殖器外形的写生式描绘，而是对男、女生殖器外形结构的抽象概括。这种抽象，不是屏弃物象的概念，乃是保存物象形态结构特点的艺术抽象。概念是思维形式，可以屏弃事物表象。艺术形式则既要作用于感官，又要供直觉去把握，是具象的概念表现、显示形式。艺术形式所具的象，是事物表象结构的象，而不是事

物表象。一和--，正是十分准确、高度概括了男、女生殖器的形状的结构特征的艺术符号。称它们为艺术符号，因为它们不是纯代指性的符号（如语言、文字——特别是拼音文字。），也就是说它们所标示的意义，不在自身之外，乃在自身之内。它们的男性生殖器和女性生殖器的意思，就由它们自身呈示着，使我们一看便能领悟，便能想象出男阳与女阴的实在形状。从艺术的角度观之，它们是原始艺术品，恰如苏珊·朗格所说的：“原始艺术，由于很少受到各种理论的干扰，因此它与那些更加高级和复杂一些的艺术比较起来，就更富于表现性，其风格也更加纯化。”（《艺术问题》中文版92页）一和--，作为男阳和女阴的表现性形式，它们不仅具象，而且蕴义——蕴含着男阳和女阴的概念所包括的全部内容。换句话说，一和--就是男阳和女阴两个概念的形象化标示。

一之为男性生殖器，为阳；--之为女性生殖器，为阴。它们的被创造出来，是远古先民对人体观察的结果。《周易·系传下》：“古者包牺氏之王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”近取诸身，就是从人自身开始观察，《系传上》所解释“夫乾（就是阳），其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤（就是阴），其静也翕，其动也辟，是以广生焉。”不十分明了地说出了男阳和女阴的特征与功能吗？从对男身女身的观察与判断，推而广之，以阴、阳观去判断自然万物的形与质，就奠定了中国古典哲学、认识论的基础。“一”、“--”这两个具象蕴意的表现性符号之出现，我认为它的重要意义即在于开创了中国艺术表现

特征和审美特征之源头。关于这一点，将在本书此后章节中详细论述。

（二）以象尽意的卦象

“—”、“--”两个蕴义符号确立之后，由它们构成的卦形，也无不是蕴含意义的形式——象。《系传》对“象”有如下述说：

圣人设卦观象……

圣人有以见天下之赜，而拟诸形容，象其物宜，是故谓之“象”。

圣人立象以尽意，设卦以尽情伪……

八卦成列，象在其中矣。因而重之，爻在其中矣

……

“象”也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外。

“易”者，“象”也。“象”也者，像也。

八卦以象告

从摘引以上几条，可知卦形就是表现事物形象的。象，即物的形象。卦形一出现，它所标示的形象即出现了。卦象还不单是事物形象，而重要的是象中含着“意”，含着“情伪”。这就确定了卦象的实质，是含有意蕴的表现性形式。因此，卦象也就具有审美的条件、审美的作用了。《说卦》中指明了八经卦的象，举例如下：

乾（三）——为马，为首，为天……

坤（三）——为牛，为腹，为地……

震（三）——为龙，为足，为雷……

巽(三)——为鸡，为股，为风……

坎(三)——为豕，为耳，为水……

离(三)——为雉，为目，为火……

艮(三)——为狗，为手，为山……

兑(三)——为羊，为口，为泽……

在人伦而言，乾为父，坤为母，震为长男，巽为长女，坎为中男，离为中女，艮为少男，兑为少女。乾是三划阳爻组成，呈阳性，故为父。坤是三划阴爻组成，呈阴性，故为母。震、坎、艮是阳卦，即以阳爻为主的卦。震的阳爻在下划，下划是初，是始，初生之男，是长男。坎的阳爻居中，在第二位，故坎为中男。艮的阳爻在上划，位居末，居终，是最后生的男，故艮为少男。巽、离、兑，是阴爻为主的阴卦，也据其阴爻所在的初、中、终位，决定它们象长女、中女和少女。这里，父、母、长男、中男、少男、长女、中女、少女各象，是纯粹以“一”为男阳，“--”为女阴的性质决定的。那么其它象，又是依据什么呢？

乾为天。乾三划皆阳，阳性是健、刚、向上的。天在上，以乾象天，是依据阳的本性。

坤为地。坤三划皆阴，阴性柔顺、居下。地在下，以坤象地，是依据阴的本性。

震为雷。震阳划在两阴划之下，是阳刚动于阴之下，雷响于云下——雷震的声音，自云下传到地上——所以震之为雷，也是因阳性而定。

巽为风。巽阴划在两阳划之下，两阳划象天，风柔而动于下。阴划标示风的柔，阳划标示风的动。三划的上划，象天，下划象地，中间一划象风动于天地之间——中间为第二

位，二是偶数，所以二位是阴位。巽之中爻是阳划，阳划居于阴位，柔而动，恰是风的性格。

坎为水。坎是阳爻居于坤体之中，坤为纯阴，是柔性的。阳爻刚而动，阳在阴中，是刚动于柔内，恰是水可以流动的属性。

离为火。离的上、下两划是阳爻，阳性动而明；中间的阴爻，阴性静而暗。火焰的外层明，中间暗，故此离有火象。

艮为山。艮的初、中两划是坤，是土地。上划是阳，阳性坚硬。山高出地面，岩石覆于外，所以艮呈山象。

兑为泽。兑上划为阴爻，下、中划为阳爻，阴柔动于阳刚之上，恰为水在泽中。

以上八例的取象，都与阴、阳的属性——或说性格——相关。也有的与物形象直接地相关，如坎为水，离为火。可见，卦象是既象物之形，更重在标示物之性。由象见意，其实就是从卦的形象——表层形象，去揭示象内所蕴涵的性质、意义。在重卦中，以象尽意的效用就更为明显。仅举《咸》、《归妹》为例——

咸卦，兑（三）在上，艮（三）在下。兑是少女之象，艮是少男之象。艮又有手象，卦形如一少男以手托一少女。兑又为喜悦，是少女因少男相求而喜之象。所以，兑卦的蕴意是少男求爱于少女，少女受其求而喜——男、女相爱也！

归妹，震（三）在上，兑（三）在下。上即外，下即内，震为长男，兑为少女。所以，卦的象是兄长送小妹出嫁，小妹居于内即主家室也。如果相反来看，则是少女追随长男，年龄不班配，所以“征凶”！

(三) 静象与动象

六十四卦的象，是固定下来的，因为六十四个卦的卦形是固定了的。如果把固定下的、静止状态的卦象（即大象），姑且称为“静象”，那么爻象（即小象）则可称为“动象”，因为爻是可变的，“爻象动乎内，吉凶见乎外……”（《系辞下》）就是指此。爻，是用蓍草占卦过程中，得出的营数——六、七、八、九——的标示。“六、八”是阴，“七、九”是阳。阴则画--，是阴爻，阳则画—，是阳爻。“六”是老阴，“九”是老阳——也就是指极阴，极阳。阴、阳已老，已极，所以即向对方转化，转化就是变。《易》的阴爻称“六”，阳爻称“九”，也就包含着爻的阴性或阳性，有向反方向变化的意思。阴性至于“六”，则向阳性变；阳性至于“九”，即向阴性变——六变九，九变六，阴爻变阳爻，阳爻变阴爻。《系辞》中说：“蓍之德圆而神，卦之德方以知。”即指爻是可转变的，是动的，如圆形之可回旋，而卦则是静止的，如方状物那样稳定不移。所谓“天圆地方”，也不是说天是圆形的，地是方形的，而是说天——即乾，即阳性——是动的，地——即坤，即阴——是静的。天圆地方，即阳动阴静也！爻既然是可变性的，故爻象不是静止固定的象。六十四卦的静象，有六十四个，也就是卦象、大象。每卦有六爻，故每卦的动象也就有六个，即爻象，或叫小象。以《鼎》卦为例，其卦象是“木上有火”，“以木巽火，烹饪也。”所以下巽（三）上离（三），合成的☲便是烹饪用的鼎之形象。巽是木之象，离为火之象，从内蕴意思上，点出了烹饪的条件。☲，下边的阴爻，象鼎足；二、三、四是三个阳爻，阳性坚实，象鼎身；第五位的阴爻，在鼎身上，象鼎口和鼎口上的鼎耳；上边的一划阳

爻，象抬鼎用的铉（抬鼎的杠子）。所以，䷱的形象，也即鼎之形象。然而爻象则不复是这固定的鼎之形象，乃依各爻所在爻位的不同，表现着不同的象了。爻辞是介绍各爻象的内容的，现录鼎卦各爻的爻辞和象传，一览可知其不同——

初六：鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。

象曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以从贵也。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

象曰：鼎有实，慎所之也。我仇有疾，终无尤也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

象曰：鼎耳革，失其义也。

九四：鼎折足，覆公餗，其刑剕，凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

六五：鼎，黄耳金铉，利贞。

象曰：鼎黄耳，中以为实也。

上九：鼎玉铉，大吉无不利。

象曰：玉铉在上，刚柔节也。

六个爻象的不同，对整体的固定的卦象而言，是变动了静止的象。这样，撇开“互象”、“覆象”、“伏象”等不谈，一卦便展示出了一个静象，六个动象，共七个象。也就是一卦之内，包括了七个表现性形式，供我们把玩，供我们欣赏，成为审美对象。《系辞上》所说：“观其象而玩其辞”，就是审美活动。从审美的目的、角度出发，我认为八卦和六十四卦，实际上就是艺术品！它有审美的价值和功能。因为，读《易经》，能够获得如读诗，看小说，观戏剧、舞蹈，听音乐，赏画、书法等艺术时所得到的审美感受。审美感受的获得，原由即在于卦象是有内蕴的表现性形式，是艺术符号！

易象艺术符号的特征

现在可以归结一下易象艺术符号的特征。首先就是它以简单的材料“一”和“--”构结而成。依苏珊·朗格的理论,“一件艺术品就是一种表现性的形式”(《艺术问题》中文版128页)。构成一般艺术品的材料,如大理石雕刻品,纵然仅仅是用一块大理石雕成,材料仅是一种而已,这种材料自身却只有“材料”的意义,绝不含任何意义在其内。而且,雕塑、绘画、戏剧、建筑等艺术所用的材料,是具有物理性的实体。易象艺术符号所用的“一”和“--”,则与它们不同,是含有意蕴的,而且没有确定的物理性的实体。比如,你如果用草棍儿或竹棍儿、纸条儿,乃甚烟卷儿摆成“一”、“--”的样子,倒也算是有物理性的材料了。不过,这恰恰证明它的用料的随意性,即是用什么都行,也即是用什么都不行!易象符号的物性材料,是任意取用的,并不对易象产生任何限定作用。其它艺术则受材料的物理性的限定,石雕就是石料雕成,泥塑就是泥塑就,国画必以水墨、国画色、宣纸、绢帛绘来,油画不用油彩和麻布不行,戏曲要活人去演,木偶戏非木头人儿不胜其任……

其次,做为艺术符号的任何其它一件艺术品,虽然是供知觉去把握的,但感性形象及形式美在审美活动中的位置是很重要的。易象在这方面的重视则远不如其它艺术形式,它的感性形象是朦胧的,形式美也是朦胧的。在直接提供视听形象上,易象强于诗,弱于其它艺术品种的艺术符号。

第三个特点,易象符号的整体符号(大象)之中又含有部分性的符号(小象)。乍一看,近似于诗,但又有差别。一

首诗，是一个完整的情感表现符号，比如《枫桥夜泊》：“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船。”全诗是一个完整的表现“枫桥夜泊”时情感的艺术符号，每一句又各有形象。但每句诗的形象是纯粹部分性的，是整体意象的组成部分，自己没有独立性的情感，每句的情感也是全诗情感的构成因素。易象的爻象与整体卦象的关系，则一方面是卦象中的一部分，另一方面自己又是独立的意象。比如乾卦的大象为“天行健，君子以自强不息。”而初九爻辞则为“潜龙勿用”，以“潜龙”之象，言“阳气潜藏”于“下也”。初九为阳爻，它既与大象的阳道刚健、自强不息有联系，又自己以“潜龙”的象，喻“勿用”之内蕴而独立着。而这一特点，正是现代符号主义美学关于艺术符号与艺术中使用的符号的理论，所不能笼罩的。苏珊·朗格认为“艺术符号是一种单一的符号，它的意味并不是各个部分的意义相加而成。”（《艺术问题》中文版130页）这切合卦象做为整体的艺术符号的特征。但朗格又认为艺术符号中使用的符号，“它们起的作用仍然是一般性符号所能起到的作用，它们传达的意义仍然是超出自身的另外一种东西。”（同书131页）爻象所呈现的意义，却蕴于自身之内，并不是传达自身以外的什么东西。即是说，爻象不同于一般的代指性符号。这个特点，是易象艺术符号所独具的，中国戏曲艺术中，一出戏里使用着表现性符号的特殊点，正是与易象艺术符号特征相通的。

易象的审美特征

艺术品要表现情感才是艺术品。情感，是人对客观事物

的心理反映。艺术作品，又是情感的艺术化载体。易象的意，首先是指情感，“以类万物之情”，“圣人之情见乎辞”，及“吉”、“凶”、“悔”、“咎”皆与情相关。卦象既见情，所以是艺术符号，即情感之表现形式，情感之载体。《中孚·九二》爻象，呈现的“鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。”就是和乐之情。《解·九二》爻象呈现的“田获三狐，得黄矢，贞吉。”也是喜悦之情。《明夷》卦象是“明入地中”，是忧患之情。《随·六二》：“系小子，失丈夫。”是悲伤之象。《系辞下》所说“作《易》者，其有忧患乎？”正指出了卦象作者是因情而发的。

意的另一个含义，就是义理。义理，是对自然、社会、人生等方面的认识。《系辞》：“易与天地准，故能弥纶天地之道。”这是说易象中蕴含着天地自然的运行规律。“夫易，圣人所以崇德而广业也。”“圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”“作易者其知盗乎！”“夫易，圣人之所以极深而研几也。惟深也，故能成天下之志；唯几也，故能成天下之物……”“君子见几而作，不俟终日。易曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日？”“易之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。”这些话，讲出了易象蕴含着社会、人生诸般道理。天道、地道、人道，即三才。易象中含三才之道，则人情物理悉为其表现之内容了。而易象的构成材料，又是“一”、“--”两个表现性符号，那“天”、“地”、“人”三才之道的显示，唯靠“一”、“--”的排列和所在爻位来实现。所以，易象艺术的审美特征，突出在于对“一”、“--”结构成象的认识与判断。

八经卦中，除乾为纯阳性的，坤为纯阴性的之外，震、

坎、艮为阳性，三划中一阳二阴，巽、离、兑为阴性，三划中一阴二阳。一阳二阴，阳为主；二阳一阴，阴为主。《系辞》所说：“阳，一君而二民，君子之道也；阴，二君而一民，小人之道也。”是以封建男尊女卑思想对卦性作的解释，是与卦象本义不符的。王弼《明象》说：“夫少者，多之所贵也；寡者，众之所宗也。”虽有些道理，但也没看到三划卦的阴、阳区分准则。三划，是单数，以“—”和“--”来组成三划之经卦（单卦），必然除却纯阴、纯阳之外，出现此一刚彼二，此二刚彼一的状况，阳卦的一划“—”和阴卦的一划“--”，就鲜明地突现出来。因此，一“—”即以此为标志，为阳卦；一“--”即以此为标志，为阴卦。阳性刚，阴性柔，阳卦现阳刚之美，阴卦现阴柔之美，二者不同。

六十四重卦中，六爻中有一阳五阴，为阳卦，如剥（䷖）、复（䷗）、比（䷇）等等。六爻中有一阴五阳，为阴卦，如大有（䷍）、同人（䷌）、姤（䷫）等等。上、下卦皆阳，是重阳之卦，如蒙（䷃）、蹇（䷦）、小过（䷽）等等。上、下卦皆阴，是重阴之卦，如离（䷄）、睽（䷥）、革（䷰）等等。上、下卦一阴一阳，是中性之卦，如归妹（䷵）、咸（䷞）、井（䷯）等等。

卦象是固定的，爻象是在变化中呈现的，这就促成易象审美的又一特征——在动中见美。爻位：一、三、五为阳位，二、四、六为阴位。一位即初位，六位即上位。阴爻处于阴位，阳爻处于阳位，是当位；阴爻处阳位，阳爻处阴位，是失位，即所处位不当。卦中某爻，对其上之爻，是“承”的关系，对其下的爻，是“乘”的关系。承，就是顺承、承接。乘，就是乘坐，伸引为依托、倚恃、占据之意。爻之间除了“乘，承”关系外，还有“应”与“失应（不

应)”的关系。应，相呼应。六爻中，初、二、三是下卦，四、五、上是上卦。初爻与四爻为相应，二与五相应，三与上相应。何谓相应？一阴一阳相呼为应。如初位是阳爻，四位是阴爻，则初与四是相应关系。如果初位是阴爻，四位也是阴爻，则是失应；初位是阳爻，四位也是阳爻，也是失应。阴位的阴爻与阳位的阳爻相应，称为“正应”，如初位阳爻与四位阴爻之应，二位阴爻与五位阳爻之应，三位阳爻与上位阴爻之应，皆是正应关系。所谓正应，就是当位（位正）而有应。如不当位而有应，只称“应”，如初位阴爻与四位阳爻之应，二位阳爻与五位阴爻之应，三位阴爻与上位阳爻之应。正应关系，胜于位不正的相应关系。二位处下卦之中间，五位居上卦之中间，如果二位是阴爻，五位是阳爻，则此二爻位既正，又居中，是谓“中正”。

上述爻位的种种关系，都直接关系着“吉”、“凶”、“悔”、“咎”的与否，也就是与美与否相关。故此，在易象审美中，这些关系是占有重要位置的，起的作用不容忽视。特别要指出的，是相应关系，是与爻象的构成有关。这些关系，实际起的是构造爻象的作用。比如颐卦（䷚）的初九是阳爻当位，与六四又成正应关系，是可贵的。颐卦卦象是“口”的形象，口是上齿不动，下颊动，进行咀嚼，因而吃进食物，得到颐养的。从直观卦象看，是个“口”，并有“牙齿”。从卦象蕴义上看，上艮是止的意思，下震现动的涵义，恰如口之上腭不动，下腭动。初九在下震，三爻位是阳位，现在是震的阴划所居之处。阳位是阳爻当处的位置，三位上如果是阳爻，则下卦便不是震，而是离（三）。离是龟象，如今离象不见，三位由阴爻占据，因而成震（三），是“舍尔灵龟”

之象。初九应于六四，六四在艮，艮是“目”、“视”之象。六四与六三、六五组成坤（三），坤为我。从艮的“止”象，加上震的“动”象，是“口”在“咀嚼”之象。把“目视”、“我”、“朵颐”（咀嚼的样子）联起来，即“观我朵颐”之形象。舍弃自己鲜美的龟不吃，却看人家吃东西的样儿，是不好的，故“凶”，故“不足贵也”！不足贵，就是不值得称道。由此可见，爻位诸般关系，对成象的作用。对爻位关系的把握，是易象审美的必经途径，是关键。

易象审美的另一重要特征，是审美活动在逻辑思维与形象思维交织构造的想象中进行。易象自身那朦胧、薄弱的感性形象——抽象后的事物外部形态结构模式——几乎在全部审美活动中不起作用。艺术离不开想像。绘画、雕塑、影视、戏剧等艺术，感性形象是清晰的。诗是完全没有直供感觉器官把握的感性形象的，这一点似乎与易象相近，但实不同。诗的语言描绘出了形象，为想像提供了清晰的表象。易象则是以抽象的事物形态结构之象，为想像提供表象的结构或结构关系，由想像去依此把事物表象复原于脑海中。“孤帆一片日边来”，使我们直接“看”到“孤帆一片”从“日边”驶来的形象，这形象是具体的。鼎卦的卦象，便得通过想像的加工，才能在这个“工程图纸”式的鼎的结构图上，呈现鼎的形象。离开想像——形象思维——就不能得到鼎之表象。上三下三，又从鼎是烹饪器具的功能，及实现此功能的条件——以木（三为木）生火（三为火）才能爨鼎——的道理上，来说明是鼎之形象。因此，抽象思维又交织于想像之中。在把握爻象表象时，这一点更为突出。仍以颐之初九“舍尔灵龟，观我朵颐”之象来分析，首先要“看”到“三”

为龟象，再“看”到三的上划变为一，是三象的被破坏，三象被破，也即龟象不存，如是才获得了“舍尔灵龟”的表象。必先从逻辑上知道初与四相应，才进而联想到三有“观”象，看到互卦三，才联想上坤为我，再对三的整体进行辨析，把握了三为止象，三为动象，上止下动是咀嚼时口腔的活动规律，这样才获得“观我朵颐”的表象。所以说易象审美过程中的想象，是逻辑思维与想象（形象思维）交织浑成的想象！而审美——玩象——的乐趣，正在这种想象之中。运用这种必须与逻辑思维融贯一起的想象进行审美，是易象审美所独具。

易象，做为意象，与其它具感性形象的艺术所有的意象之不同，既然在于易象之意象是以事物形象的外态结构图形式出现，它就不以形式美为重。故而，易象审美中，可以撇开形式美不谈。意中见美，不求形中见美，因形得象，由象得意，得意忘形。易象的这一审美特征，实开中国审美准则之源，中国画之不求形似，中国戏曲表演之以意为尚，皆与此一脉相承。可以说，易象是纯粹的想象艺术。卦辞、爻辞是卦象、爻象的“说明书”，观象玩辞，即是玩象。玩象不是欣赏卦形，而是玩审象中反映于我们心中的表象，再由表象去发见内蕴之意，以获得审美目的。

纯粹的想象艺术，是心灵所玩赏的艺术，它的美直接供心灵去享受，因此它是最高妙的艺术！它不取悦于审美者的耳、目，乃取悦于审美者之心灵。庄子说：“悲夫，世人以形、色、名、声为足以得彼之情！夫形、色、名、声果不足以得彼之情！则知者不言，言者不知，而世岂识之哉！”（《庄子·天道》）易象其庶几乎！

二、易经的美学思想

(一) 载有母系氏族社会意识的遗痕

钱玄同说：“我以为原始的《易》卦，是生殖器崇拜时代的东西；‘乾’、‘坤’、二卦即是两性底生殖器底记号。”（顾颉刚《古史辨》77页）这说法，我赞成。“生殖器崇拜时代”，远古旧石器、新石器时代也，亦即母系氏族社会之时。八卦卦形产生于这个时代，我是确信不疑的。在《易象通说》一书中，我已作了些论证，这里，再赘叙一下，以论说产生于殷周之际的卦辞、爻辞——《周易·系辞下》主此说而未敢遽定，云“《易》之兴也，其当殷之末世、周之盛德耶？当文王与纣之事耶？”郭沫若云：“《易经》……它是由原始公社社会变成奴隶制时的社会的产物。”（《沫若文集》卷十四71页）高亨云：“我认为《周易》一书，在西周初年写定。”（《周易杂论》12页）——之中，存在着原始社会时候的意识痕迹。

古籍中早已认定“伏羲画卦”，至于伏羲是否确有人？我的看法是有，且是一位氏族部落的女首领。八卦产生于原始社会，所以后人便将这功劳归属于她了。以“羲”字的金文来看，《羲妣鬲》写作“𡗗”，《诅楚文》写作“𡗗”。这两个金文的“万”、“丁”，是古文字中女性生殖器符号，如“妣”甲骨文为“𡗗”（《铁云藏龟》四六·一），“牝”甲骨文为“𡗗”（《殷契选释》49页）牝羊，甲骨文为“𡗗”（上书50页，原译为“牝”，误。），宾、嫔，甲骨文为“𡗗”、“𡗗”（上书66页）。故，甲骨文学者早已判定“万”或“𡗗”“丁”为女阴标记。且“曰‘羲和’，曰‘娥皇’，皆‘常羲’一语之变。”（王

国维《殷卜辞中所见先公先王考》)郭沫若亦认为“羲和、常羲即娥皇、女英”。(《沫若文集》卷十四231页)是知“羲”即“娥”之通假，女子名的专用字也。是可证伏羲为女性，是母系社会时的一位女首领。再如帝写为“帝”，王写为“𠤎”，二甲骨文中的女阴符号“▽”，正是原始母系社会女性为主的反映，伏羲既为当时首领，由此二字亦可佐证她是女人。八卦出现在那个时代，必然要反映当时社会状况，当它出现时开始，也必然有“卦辞”、“爻辞”。否则，它作为筮卜方法、方式，没有解释卦象的说词儿，也就没有意义，也就无所谓占筮了！因为占出了卦形之后，无所解说，占有何用？那么，为什么甲骨文、金文记载中不见它的踪影呢？我认为这问题很好解释：甲骨文是记载另一种占卜术的占卜结果的，与用蓍草占卜而求卦的方式乃两码事，故此，卦不见于甲骨上。正因为占卦的方法是用草棍儿，如今天用扑克牌“算卦”的游戏相似，占得的辞只是口头流传，故不见诸上古文字文献中。总结，记录这用草棍儿占卜判词的工作，是在殷末周初做的，所以，《易经》才出现于殷末周初。正由于《易经》的编述，是整理、记录原始蓍草成卦的占辞，它就必然保留着母系社会时占卜的大量原貌，才不可避免地注入新的说法——以新的事例补充进去，如“高宗伐鬼方”、“王用享于西山”、“箕子之明夷”等“新典故”。进而，我认为八卦是用草棍儿摆成的基本卦形，八个卦形是不足以适应占卜的，故，重卦也应需要而必然同时出现！八卦与六十四卦的名称，也必然是早就定下来的，即使因口头流传，有所讹变，《易经》在整理编写时，选字用字上或与口语有异，但原音原义还不至于有太大的走迹。所以，研究《易经》的占辞，是可以洞

见母系氏族社会的思想意识——包括美学意识的。那么，从《易经》经文中，可以窥见母系社会的哪些美学意识呢？

（二）坤为美

坤（☷）是阴性，是母象，是女阴象，也是土、地象。在母系氏族社会时期，女尊而男卑，《易经》里于此有明显反映。先以卦形而看，泰（䷊）——坤居上，成居上临下，自外向内之势，所以就泰。相反，否（䷋）——坤居下，有仰承和动则自内出外之势，所以就否。泰，安也，和也。否，倾也，失和也。泰就是好，否就是坏。泰则美，否则不美。咸（䷞）——兑在下，艮在下。兑是少女之象，艮是少男之象。少男居下求于少女，所以才感悦于少女。翻个位置，艮上而兑下，少女从于少男之后，则变为损（䷨）。咸则美，损则不美。

再以占辞来看：

象男阳之乾（䷀）卦，只说男阳之自静而动，自弱而盛乃至亢盛遂败的道理（详见拙作《易象通说》）。于象牝器之坤（䷁）卦，则明白地说出“含章”（六三爻辞），“黄裳元吉”（六五爻辞）。《文言》：“阴虽有美，含之以成王事……”“君子黄中通理，正位居体，美在其中……”是释“章”、“黄裳”为美。“美之至也”，就是“元吉”。

对坤——女性——的崇尊，《光明日报》1986年7月25日头版，以近五分之四的版面报道的辽西考古发现的五千年前、新石器时期的泥塑女性裸体像残块，为《易经》尊坤和女阴崇拜意识，提供了有力的旁证。更值得注意的，是发现了“祭坛遗址内有象征‘天圆地方’的圆形和方形祭坛”。这说明乾动坤静，“天地设位，而《易》行乎其中”、“天行健”、

坤“至静而德方”的思想已经存在了！既然对女性生殖器的崇拜，是包括中国在内的各国上古时人类必经的历史阶段，那么，产生于母系氏族社会时期的八卦、六十四卦和后些时候记录、整理出的卦、爻辞——《易经》之反映尊坤意识，是不容置疑的。乾卦占辞中不言“美”，坤卦占辞中言“含章”、“黄裳元吉”，亦是合乎“时代意识”的了。

（三）交合为美

上古人类对生殖器的崇拜，反映出对人类繁衍的需求。对牝器的崇拜，从考古发现看，是早于对牡器之崇拜的。而男女交合，是生育的必需，所以，交合在上古人眼中是神秘和美好的。1988年3月18日《工人日报》报道的我国新疆地区发现原始时期遗留的大型男、女以及牝、牡兽交媾形象的岩画，证实了上古人类对交合的崇拜及群婚的俗习。《吕氏春秋·恃君览》：“昔太古尝无君矣，其民聚生群处，知母不知父，无亲戚、兄弟、夫妻、男女之别……”这不是蒙昧、野性的表现，实是对生命发展的积极的追求！《易经》中对此有深广的反映。

坤卦卦辞中，有“西南得朋，东北丧朋”的话。这“得朋”和“丧朋”，是指坤阴得乾阳，阴阳相遇为朋。朋，群也，即《尚书·虞书·益稷》：“朋淫于家”之“朋”。《论衡·物势》：“西方，金也。”《说卦》：“乾为金”。《白虎通德论·五行》：“火在南方……火之为言化也，阳气用事，万物变化也……南方者火也，盛阳承动……”是知西、南二方皆为阳位。《论衡·说日》：“阳气在南方……北方，阴也。《说文》：“东，动也。”《白虎通德论·五行》：“东方者，阴阳气始动，万物始生。”北方既是阴气盛极之位，东方又是阳气始动而未盛壮之位，

如乾卦初九：“潜龙勿用”——阳始生而微弱的时候，不可为交合之事。所以，“西”、“南”实指乾阳壮盛，“东”、“北”实指乾阳弱小。阳壮盛，阴则得朋；阳弱小，阴则失朋。上古人以“朋淫”——群婚——为俗尚，“西南得朋，东北丧朋”实即指此。《坤·六二》：“直方大，不习无不利。”直，即“值”字。方，女阴。方，甲骨文作“𠂔”、“方”、“𠂔”，从力。郭沫若指出：“示”乃牡神，“方”乃牝神，“盖古人于内外皆有牝神，祀于内者为妣，祀于外者为方，犹牡之祀于内者为祖，祀于外者为土（社）也。”（《沫若文集》卷十四《释祖妣》）方大，谓女子已成熟。大，即《彖传》：“含弘光大”之义。坤的六二言“直方大”，与乾卦九二言“见龙在田”的男阳成熟，正相对应。（详见拙作《易象通说》一书）坤的六五“黄裳元吉”，《象传》解释为“文在中也”，文，就是章，就是美的采饰。《文言》则直接解为“美在其中”。坤爻在五位，是阴已盛壮的时候，与乾的九五“飞龙在天”之言男阳盛壮，又相对应，这恰说明《易》对交合的重视，《系辞下》所谓“男女构精，万物化成。”一语点中。《豫·九四》：“由豫，大有得，勿疑朋盍簪！”一男而交多女，从任和乐，如簪之拢发，“大有得”，其乐可知。《大有·六五》：“厥孚交如，威如，吉。”交，媾合。一女交多男，交而不失威重，故吉。这不是宣淫，乃当时视为美好的风尚。这种风俗被刻划到岩石上，正说明是被上古人视为美，而非视为丑的。《大有·初九》：“无交，害……”阳不得交于阴，倒是不妙的呢！反之，《贲·九四》：“睇孤，遇元夫交，孚。”呈现“取女吉”之象的《咸》卦，男下于女，也就是男求女，是合乎母系氏族社会中女尊男卑的情况的。男求女，必先是男感动了女，而后才

有女悦，悦才进而允求。因之，感人者是男，被感者是女。全卦六爻，从初爻“咸其拇”，进而“咸其腓”，再进而“咸其股……”，又进而“咸其脢”，至上六为“咸其辅、颊、舌。”是从脚一直感到脑袋！感的目的，是为了得朋。九四爻辞说得好：“憧憧往来，朋从尔思。”殷勤、不辞烦苦地往往来来，终于“朋从尔思”了，所以“吉”！检点全部卦爻辞，可发现“利西南”与“朋”是相关的，如：《蹇》卦辞“利西南，不利东北”，其九五爻辞即有“大蹇，朋来”之语；《解》卦辞云“利西南”，其九四爻辞即云“朋至斯孚”。蹇的九五、解的九四，全有阴爻相应，可知“朋”与“利西、南”实乃同义语。有朋，是吉是利；丧朋，不吉不利。

由于重视男女之交，上古的人们便把雨看成天（阳）与地（阴）相交的实相了。《乾·彖》说：“云行雨施，品物流形。”把自然万物的产生，都归诸天地的交合了。在卦爻辞中，言“遇雨”凡两处，无不言吉利——《睽·上九》：“往遇雨则吉。”《夬·九三》：“遇雨若濡，有愠无咎。”无咎，即无不利。

“雨”是天地交会之实相，“不雨”则是天地不交之时了。“密云不雨，自我西郊。”这句话，凡两见：《小畜》卦辞，《小过·六五》爻辞。这句话，明说天气，实指男女欲合而未果，颇有慨叹之情味。为什么偏说“西郊”，不说“东郊”、“北郊”、“南郊”呢？甲骨文西字写作“𠂔”或“𠂕”、“𠂖”，金文写作“𠂗”或“𠂘”等样子。《说文》：“鸟在巢上象形。日在西方而鸟栖，故因以为‘东、西’之西……或从木、妻。”是则“西”、“棲”同也。鸟栖于巢，是太阳西下的时候，日西即黄昏。古人结婚，即在黄昏时，《仪礼·士昏礼·

疏》：“郑目录云：士娶妻之礼，以昏为期，因而名焉。必以昏者，阳往而阴来，日入三商为昏。”昏、婚二字相通。西，就是栖（棲），就是男女交会之时，就是昏。密云在西郊，实是该下雨，才合乎阴阳相交的情理，然却不雨！这如何不令欲合的人儿伤嗟感叹呢？

（四）孚为美

先看一下“孚”的字意，《说文》：“卵孚也，从爪从子。一曰信也。”徐锴曰：“鸟之孚卵，皆如其期，不失信也。”孚，就是禽鸟孵卵，因此字形从爪，从子，鸟孵有时，所以引申为信。《易》的经文里，提到“孚”的地方很多，如——

《需》：有孚，光……

《讼》：有孚，窒惕——中吉，终凶……

《比·初六》：有孚比之，无咎；有孚盈缶，终来有它，吉。

《小畜·六四》：有孚，血去惕出，无咎。《六五》：有孚挛如，富以其邻。

《大有·六五》：厥孚，交如威如，吉。

《随·九四》：有孚在道以明，何咎！《九五》：孚于嘉吉！

《观》：有孚颙若。

《坎》：有孚维心，亨，行有尚。

《家人·上九》：有孚威如，终吉。

《睽·九四》：睽孤遇元夫，交孚，厉无咎。

《解·九四》：朋至斯孚。《六五》：吉，有孚于小人。

《损》：有孚元吉。

《益·六三》：益之用凶事，无咎，有孚……《九五》：有孚惠心，勿问，元吉！有孚惠我德。

《夬》：孚号……

《升·九二》：孚乃利用禴。

《井·上六》：井收勿幕，有孚元吉。

《革·九四》：有孚改命，吉。

《丰·六二》：有孚发若，吉。

《中孚·九五》：有孚挛如，无咎。

《未济·六五》：有孚，吉。

以上所举，可以看出《易》经文中是以“有孚”为吉利的。如果不讲求孚信，就会不吉利，如《泰·六四》：“翩翩不富，以其邻不戒以孚。”讲孚信而不坚持下去，也不好，如《萃·初六》：“有孚不终乃乱”。讲孚信却施信非人，施信非时，也非吉乃厉，如《兑·九五》：“孚于剥，有厉！”在伦理等其它道德方面尚未明确如后世的上古时代，为什么却如此重视、首先倡导孚信呢？这和当时生产力处于原始状态有关。当时的人们，要与自然斗争，要生存，就非团结齐心不可，以诚相待是团结的基础。有孚，才能挛如——携手合作。孚，是当时人们心灵淳朴的表现，孚与淳朴又是当时社会状况的必然产物。孚不但利于民众之间的相助，也利于氏族集体上下同心，“有孚惠心”，“有孚惠我德”即上施信于下，下信上，上下间用孚维系着关系。家族之中，女主的威信，也是靠孚信建立的，能孚于下，主威自立，《家人》上九的爻辞“有孚威如”的判语就是“终吉”！首领要做重大的改革，离开下众的信任则不可为，孚众望的改革——“有孚改命”——吉！孚做为美德的确立，在《易》经文中是很突出的。

（五）变与恒

在讲艺术的美时，有人引《易》，说变是美，甚至有以

《泰》的三上、三下来证明中国古代的审美标准在于“天”、“地”掉个儿，而三上三下的合常，就是否，就是不美。前者，还沾点儿边，后者则不可说也！

美是显现于固定的形式上的。卦象不是在不成形式的变动中，而是静止的形式。形式是守恒的，不论是变动的形式，还是稳定的形式，变与定皆形式的内部结构在外部的表现。形式中的变，不等于外现形式的变。卦象不变，但卦中的爻象是变化的。卦象一变，则此卦变成彼卦，是形式已变了。比如一个陶瓶，它的形式是静止状态的，并不是说它形式自身各部位之间没有差异，没有“变化”。而海浪、河渡是在动态中的，但浪也是一个固定的形式，不是因它处于动中而不再是“浪”了。一幅画，形式是固定的，画中的色彩、形象之间富有变化，不是“画”在变。一支乐曲，旋律在不停的变中，但不因旋律的进行，使这支乐曲“变”没了！《步步高》、《二泉映月》，永远不能变，变了，就不是《步步高》、《二泉映月》了。但是《步步高》不能是一个音符，它必得由诸多音符组成一个相互间有变化的形式，才是一支称为《步步高》的乐曲。卦形由阴爻、阳爻的变化排列组成六十四种，才有六十四种卦象，如果阴、阳画只依一个模式排列，也就不存在六十四卦了。形式中的内部变化，有益于美的显现；形式本体的变，是对本形式的美的破坏！形式内部的富于变化，也有准则。《泰》卦的坤上乾下，正是讲“小（乾）往”与“大（坤）来”的往、来之动中，产生阴阳交合，阴阳交则万物生，生生为易，美才显现。《否》所以否，在于“大（坤）往”与“小（乾）来”——地跑上边去，天跑下边来，天、地则错位——阴阳不交，乾坤颠倒，不“否”

还等什么!《泰》正是说阴、阳即将对位,《否》正是说阴、阳将不对位!《乾·用九》:“见群龙无首,吉。”讲的就是“变”,但这种变不是没规律的乱变,而是周而复始的、圆环状不见首尾的变。《坤·用六》:“利永贞。”讲的就是贞定持恒。形式上要方(静),形式内部则有圆(动)。乾动坤静,乾坤相交,阳动而有恒定的规律形式,阴静之形式内部有变化规律。一年是春、夏、秋、冬的固定之形式,守恒不变。春、夏、秋、冬在年之中,却要周而复始地运转不停。形式内部没有变化,形式也就丧失了生命,美也就不存在了。《恒》卦九三爻辞说:“不恒其德,或承之羞,贞吝。”就是讲阳动应守其规律。六五爻辞:“恒其德,贞妇人吉,夫子凶。”就是指阴应守恒——形式的守恒。“妇人”即阴、坤。相反,“夫子”(阳、乾)的恒是指内在规律性的变化不应停止,如果“夫子”不守自身的恒,却守“妇人”的恒——把形式内部的规律性变化停止了,去学形式的不变,是凶的,因为形式内部变化(阳动)一停,形式(阴静)也不复存!上六爻辞:“振恒,凶!”六是阴性,阴之形式的贞固被破坏了,阴、阳无所依着,不凶何待!举个最简单的例子吧,你把“国画”这形式全消灭了,还谈什么国画呢?

外在载体形式的恒,与内部关系的变,在《易》中明显的反映,就是卦形的象与爻象的关系。以《乾》卦为例,☰是群龙周而复始的运行之象。《乾·用九》说:“见群龙无首”。乾卦六划,每划都象征的是龙。六划所标示的回环往复的群龙运行形象,是持恒的,是属于规律性的变化结构。这个结构图,就叫乾卦。一见这种六道短线,即知其为乾卦,如果这个恒定的结构图有了变化,六道短线中只要有一道中间断

开，乾卦的形就被破坏，也就不复是乾卦的卦形了。然则六划中每一划，因其所处的位置不同，即在整体结构中所处环节不同，它们之间的关系也有差异，自身也有相对的独立性。“初九：潜龙勿用”，“上九：亢龙有悔”，都是“龙”，处境、个性、效能却不一样。在恒定的卦象中，爻象处于变化、显示个性的不同位置上。四季变化规律是恒性的，四季自身却处于可变性中。春、夏、秋、冬的气候反常，就是可变性的表现。

变在恒中，是《易》的哲学思想，也是它的美学思想。《恒·上六》：“振恒，凶！”自然规律是恒性的，对自然规律的违背，必招凶咎。恒，是指规律性变化的守恒和变化的合于规律，而不是静止不动。

1988. 3. 25—4. 中旬

易象通说

钱世明 著

*

华夏出版社出版发行
(北京东直门外香河园柳芳南里)
新华书店经销
中国科学院印刷厂印刷

*

787×1092毫米32开本 5.625印张 119千字 插页2

1989年3月北京第1版 1989年3月北京第1次印刷

印数 1--33300册

ISBN7--80053--352--2/B·021

定 价: 2.05 元

资源知识
PDG

[General Information]

书名= 易象通说

作者= 钱世明著

页数= 175

SS号= 10150699

出版日期= 1989.03

出版社= 华夏出版社

SSLIB-JPG=<http://image4.5read.com/image/ss2jpg.dll?did=b60&pid=8B63670CCFE407D879237A784E4AB7821982480595F89310C8C1162B34669ED7B78BD88581BC8CAB4E00CE67134722E8099FA533A82B46688362ACFA8CC556154F3A0DB3338BC8FD9C2277D8C230FAE690E5628A1D91207424087EB1520A27047D6DCC698DD33B0FC01588B92D71B705CC4C&jid=/!00001.jpg>